

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علم القرآن

لِتَجْعَلَ الْفُتُوحَاتِ

تصنيف لطيف

مترجمہ اُمت مولانا کاج مفتی احکامیہ خان و شریعہ

ناشر
نعمی کتب خانہ کجرات

کتاب ہذا کے جملہ حقوق سے بحق مفتی افتخار احمد خان محفوظ شاہی۔

مغز قرآن روح ایمان جان دیں
ہست حُبتِ رحمت للعالمین

قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والوں اور شوق رکھنے والوں کیلئے

لا جواب کتاب علم القرآن
مستمل

لِتَنجِزَ الْفُقَرَاءُ

تصنیف لطیف
حضرت حکیم الامت مولانا احسان علی شاہ صاحب

صاحبزادہ اقامت دار احمد خان

نعمی کتب خانہ پکستان

لُحْمَدُهُ وَ تُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

دیباچہ

یہ زمانہ جس پر خطر دور سے گزر رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے کہیں الحاد و بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہیں کہیں دیوبندیت، مرزائیت کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں اور ہر فرقہ بغل میں قرآن دکھا کر ہی دام فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھو قرآن سنا سنا کر اپنی سچائی کا اعلان کر رہا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی اپنے کو علامہ زمان سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن دراز کرنے سے نہیں چوکتا۔ اور اپنے مقصد کے لئے قرآن کریم ہی کو پیش کر کے بھولے بھالے عوام مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں ہے اور ترجمہ قرآن کی آڑ میں بیدینی پھیلا رہا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم سرور کائنات نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے اس وقت زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس زمانے میں دین سلامت لے گیا (حدیث) مسلمانو! دین اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نے مسلمانوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے کے لئے اور فتنے سے بچانے کے لئے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ تاکہ اس کو پڑھ کر مسلمان صحیح قرآن کی فہم حاصل کر سکیں۔ اس کتاب میں قرآن کی اصطلاحیں قرآن کے قواعد اور قرآنی مسائل اس عمدہ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں کہ جن سے ترجمہ قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے۔

صاحبزادہ افتخار احمد خاں

مفتی دارالعلوم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات
نیجر کتب خانہ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	علم القرآن
تالیف	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر	صاحبزادہ افتخار احمد خاں (مالک نعیمی کتب خانہ گجرات، پاکستان)
تعداد	ایک ہزار
کمپوزنگ	الفاروق کمپیوٹرز، لاہور
مطبع	اے این اے پرنٹرز، لاہور
قیمت	روپے

ملنے کا پتہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا گنج بخش روڈ لاہور۔ فون: 7221953

9۔ الکرم مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ فون: 7225085-7247350

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ كَانَ نَبِيًّا
وَأَدُمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ
الطَّاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

آج سے پچاس سال پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ کہ عام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت محض ثواب کی غرض سے کرتے تھے اور روزانہ کے ضروری مسائل پاکی پبیدی روزہ نماز کے احکام میں بہت محنت اور کوشش کرتے تھے۔ عام مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا تپید آگیا ہے۔ اس میں غوطہ دہی لگائے جو اس کا شاور ہو۔ بے جانے ہو جسے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھوٹا ہے۔ اور بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمہ کو ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ نیز ہر مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کا سوال ہم سے نہ قبر میں ہو گا نہ حشر میں۔ ہم سے سوال عبادت، معاملات کا ہو گا۔ اسے کوشش سے حاصل کرو۔ یہ تو عوام کی روش تھی۔ رہے علمائے کرام اور فضلاء عظام۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریباً اکیس علوم میں محنت کرتے تھے۔ مثلاً نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ اور تصوف، اصول وغیرہ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے تھے۔ جب نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے ان علوم میں پوری مہارت حاصل کر لیتے۔ جب قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ کرتے پھر بھی اتنی احتیاط سے کہ آیات متشابہات کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ اغیار کو یاز کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں۔

میان طالب و مطلوب رمزیت

کرنا کاتبین راہم خبر نیست!

رجیں آیات محکمات ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے مگر گزشتہ سارے علوم کا لحاظ رکھتے ہوئے، مفسرین، محدثین، فقہاء کے فرمان پر نظر کرتے ہوئے، پھر بھی پوری کوشش کرنے کے باوجود قرآن کریم کے سامنے اپنے کو طفل کتب جانتے تھے۔

اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان بد مذہبی، لادینی کا شکار نہ ہوتے تھے وہ جانتے بھی نہ تھے کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے اور دیوبندی کہاں کا بھوت ہے۔ غیر مقلدیت نچریت کس آفت کو کہتے ہیں۔ چکنر الوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ خوف خدا، عظمت و ہیبت حضور محمد مصطفیٰ ﷺ، مسائل دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے۔ وعظ سننے والے وعظ سن کر مسائل ایسے یاد کرتے تھے جیسے آج طالب علم سبق پڑھ کر تکرار کرتے ہیں۔ کہ آج مولوی صاحب نے فلاں فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ غرضیکہ عجیب نوری زمانہ تھا اور عجب نورانی لوگ تھے۔

اچانک زمانہ کارنگ بدلا۔ ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوست نہاد شمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا کہ قرآن عوام ہی کی ہدایت کیلئے آیا ہے۔ اس کا سمجھنا بہت سہل ہے۔ ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے اور احکام نکالے اس کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلایا کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن والے محبوب ﷺ کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیئے اور نبی ﷺ کے کمالات کا انکار بلکہ اس ذات کریم سے برابری کا دعویٰ شروع کر دیا۔

اب عوام جہلا یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خواندہ، ناخواندہ، انگریزی تعلیم یافتہ لغت کی تھوڑی باتیں یاد کر کے بڑے دعوے سے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کی ناقص سمجھ میں آتا ہے اسے وحی الہی سمجھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو کافر مشرک، مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے ہیں۔ لطیفہ :- ایک اردو سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوران تقریر کہا کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ وہ نماز ہی نہ پڑھے۔ کہ جب عرضی دینے والے کو یہ خبر ہی نہیں کہ درخواست میں کیا لکھا ہے کہ تو درخواست ہی بیکار ہے۔ میں نے کہا کہ پھر عربی زبان میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے موجودہ انجیلوں کی طرح قرآن کے اردو ترجمے اور خلاصے بنا لو۔ اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ رب تعالیٰ اردو جانتا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

آج ہر بد مذہب ہر شخص کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ میرا دین قرآن سے ثابت

ہے۔ اسی پر فتن زمانہ کی خبر حضور سید عالم ﷺ نے دی تھی۔ اور ایسے دجالوں کا ذکر سرکار نے فرمایا تھا۔ يَذْعُوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ۔ وہ گمراہ گروہ ہر ایک کو قرآن کی طرف بلائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ وَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَیْهَا صُمًا وَّ غُمًا نَّآءُ۔ (سورہ فرقان: ۷۳) مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا۔ مسیحی عزیز احمد حسرت شاہ جس نے ماہوار رسالہ شحمہ شریعت جاری کیا۔ اس میں بالالتزام لکھتا تھا کہ سارے نبی پہلے مشرک تھے۔ گنہگار تھے۔ معاذ اللہ بد کردار تھے۔ پھر توبہ کر کے اچھے بنے۔ اور حسب ذیل آیات سے دلیل پکڑتا تھا کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ فَعَظٰی اَذَمُّ رِبِّہٖ فَعُوٰی۔ (سورہ طہ: ۱۲۱) آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی۔ (سورہ صفا: ۷) یعنی رب نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستارے، سورج کو اپنا رب کہا یہ شرک ہے۔ فَلَمَّا وَاٰی السَّمْسِ بَاِزْغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّیْ۔ (سورہ النعام: ۷۸) حضرت آدم و حوا کے بارے میں فرمایا۔ جَعَلْنٰہٗ شُرَکَآءَ فِیْمَا اٰتٰہُمَا۔ (سورہ الاعراف: ۱۹۰) ان دونوں نے اپنے بچے میں رب کا شریک ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِہٖ وَهَمَّ بِہَا مَلُوْا لَآ اَنْ رَّا بُرْہَانَ رَبِّہٖ (سورہ یوسف: ۲۴) یقیناً یوسف نے یوسف اور یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا۔ اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے۔ پھر لکھا۔ کہ غیر عورت کو نظر بد سے دیکھنا اور برادر اورہ کرنا کتنا برا کام ہے جو یوسف علیہ السلام سے سرزد ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی اور اوریا کو قتل کروادیا۔ یہاں تک بکواس کی کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے گناہ بھی ایک ہی طرح کا ہوا۔ اور سزا بھی یکساں ملی۔ کہ ابلیس سے کہا گیا۔ فَاصْرِجْ مِنْہَا فَاَنْتَ رَجِیْمٌ۔ (سورہ حجر: ۳۳) تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا۔ فَلَمَّا اهْبَطُوْا مِنْہَا جَمِیْعًا۔ (سورہ بقرہ: ۳۸) ہم نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ غرضیکہ دونوں کو دیس نکالنے کی سزا دی۔ ہاں پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ نہ کی۔ میں نے اس مرتد کو بہت سے جوابات دیئے۔ مگر وہ یہ ہی کہتا رہا۔ کہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ کسی بزرگ عالم، صوفی کے قول یا حدیث ماننے کو تیار نہیں۔

آخر کار میں نے اسے کہا کہ بتا۔ رب تعالیٰ بھی بے عیب ہے کہ نہیں۔ بولا ہاں! وہ بالکل بے عیب ہے میں نے کہا، کہ قرآن میں ہے کہ خدا میں عیب بھی ہیں۔ اور خدا چند ہیں۔ خدا کے دادا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَبِیْرُ الْمَاکِرِیْنَ۔ (سورہ آل عمران: ۵۳) کفار نے فریب کیا اور خدا نے فریب کیا۔ خدا اچھا فریب کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ! دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ یُخٰدِعُوْنَ اللّٰہَ وَہُوَ خَادِعُهُمْ۔ (سورہ النساء: ۱۴۲) یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکا دیتا ہے دیکھو! دھوکا فریب دہی نمبر ۱۰ کے عیب ہیں۔ مگر قرآن میں خدا کے لئے ثابت ہیں اور فرماتا ہے۔ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا۔ (سورہ جن: ۳) ہمارے رب کا دادا ابو خاندانی ہے۔ خدا کا دادا ثابت ہوا اور فرماتا ہے۔ فَتَبَارَکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔ (سورہ مومنون: ۱۴) اللہ برکت والا ہے۔ جو تمام خالقوں سے اچھا ہے معلوم ہوا کہ خالق بہت سے ہیں۔ جب ترجمہ لفظی پر ہی معاملہ ہے تو اب رب کے لئے کیا کہے گا۔ تب وہ..... خاموش ہوا۔ ہم نے اس سے جو گفتگو کی وہ اپنی کتاب، قہر کبریا یا منکرین عصمت انبیاء میں لکھ دی ہے۔ جو جاء الحق کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہو چکی ہے دیکھا آپ نے ان اندھا دھند ترجموں کا یہ نتیجہ ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنی نبوت کے ثبوت میں قرآن ہی کو پیش کیا کہا کہ قرآن کہتا ہے۔ اللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ رُسُلًا وَّ مِنْ النَّاسِ۔ (سورہ حج: ۷۵) اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پیغمبر چنتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر رسول آتے ہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لو جو چاہو بکواس کرو۔ اور قرآن سے ثابت کر دو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گذری ہے ”جو اہل القرآن“ جو کسی ملحد غلام اللہ خاں (اللہ کے غلام) نے لکھی ہے اس میں بھی اندھا دھند ترجمہ کیا گیا ہے۔ بتوں کی آیات پیغمبروں پر کفار کی آیتیں مسلمانوں پر بے دھڑک چسپاں کر کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بھر کے علماء، صوفیاء، مومنین اور صالحین مشرک تھے اور مسلمان موجد صرف میں ہی ہوں۔ یا میری ذریت، بخاری شریف جلد دوم میں باب باندھا ہے۔ بَابُ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْجِدِیْنَ۔ خارجیوں اور بے دینوں کا باب، وہاں ترجمہ باب میں فرمایا وَ سَنَّ اَنْہُ

عَمَرُوا هُمْ شَرًّا خَلَقَ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّهُمْ يَنْطَلِقُوا إِلَى آيَاتِ تَزَكَّتْ فِي الْكُفَّارِ
فَجَعَلُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجی طہروں کو اللہ کی مخلوق
میں بدتر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل
ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ یہ ہی طریقہ اس طہر نے اختیار کیا ہے۔ غرضیکہ ترجمہ قرآن
بے دھڑک کر نای ایسی بڑی بیماری ہے جس کا انجام ایمان کا صفایا ہے۔

ترجمہ قرآن میں دشواریاں

قرآن شریف عربی زبان میں اترا، عربی نہایت گہری زبان ہے اولاً تو عربی زبان میں
ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ جیسے لفظ ”ولی“ کہ اس کے معنی ہیں دوست، قریب، مددگار،
معبود، ہادی، وارث، وراثت، وراثت اور یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ایک مقام کے معنی
دوسرے مقام پر جڑ دیے جائیں تو بہت جگہ کفر لازم آجائے گا۔ پھر ایک ہی لفظ ایک معنی
میں مختلف لفظوں کے ساتھ مل کر مختلف مضامین پیدا کرتا ہے۔ مثلاً شہادت بمعنی گواہی، اگر
علی کے ساتھ آئے تو خلاف گواہی بتاتا ہے۔ اور اگر لام کے ساتھ آئے تو موافق گواہی کے
معنی دیتا ہے۔ لفظ قال بمعنی کہا۔ اگر لام کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے اس سے کہا۔ اگر فی
کے ساتھ آئے تو معنی ہو گئے اس کے بارے میں کہا۔ اگر من کے ساتھ آئے تو معنی
ہوں گے اس کی طرف سے کہا۔

ایسے ہی دعا، کہ قرآن میں اس کے معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور پوجنا ہیں۔ جب مانگنے اور دعا
کرنے کے معنی میں ہو تو اگر لام کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے۔ اسے دعا دی
اور جب علی کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے۔ اسے بد دعا دی۔

اسی طرح عربی لام، من، عن، پ، سب کے معنی ہیں۔ لیکن ان کے موقع
استعمال علیحدہ ہیں۔ اگر اس کا فرق نہ کیا جائے تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں پھر محاورہ عرب
فصاحت و بلاغت وغیرہ سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر یہ
نہیں ہو سکتا اور جب عوام کے ہاتھ یہ کام پہنچ جائے تو جو کچھ ترجمہ کا حشر ہو گا وہ ظاہر ہے۔
اس لئے آج اس ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں میں بہت سے فرقے بن گئے ہیں۔ یہ مترجم
حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ان کے کئے ہوئے ترجمہ کو نہ مانے اسے مشرک مرتد،

کافر کہہ دیتے ہیں۔ تمام علماء و صفحاء کو کافر سمجھ کر اسلام کو صرف اپنے میں محدود سمجھنے لگے
ہیں۔ چنانچہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب نے اپنی کتاب، جواہر القرآن کے صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲ پر
لکھا۔ کہ جو کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر کو مصیبتوں میں پکارتے وہ کافر مشرک ہے۔ اس کا کوئی نکاح
نہیں اور صفحہ ۱۵۲ پر تحریر فرمایا ہے۔ کہ اس قسم کی نذر نیاز مشرک ہے اس کا کھانا خنزیر کی
طرح حرام ہے۔ اس فتویٰ سے سارے مسلمان بلکہ خود دیوبندیوں کے اکابر مشرک ہو گئے
بلکہ خود مصنف صاحب کی بھی خبر نہیں۔ وہ بھی اس کی زد سے نہیں بچے۔ چنانچہ یہاں
گجرات سے ایک صاحب نے تحریری استفتاء مولوی غلام اللہ خاں صاحب کی خدمت میں
بذریعہ جوابی ڈاک بھیجا جس میں سوال کیا کہ آپ نے اپنی کتاب ”جواہر القرآن“ کے
صفحات مذکورہ پر لکھا ہے کہ پیروں کے پکارنے والے کا نکاح کوئی نہیں اور نذر و نیاز کا کھانا
خنزیر کی طرح حرام ہے۔ آپ کے محترم دوست اور دیوبندیوں کے مقتدا عالم عنایت اللہ شاہ
صاحب گجراتی کے والد مولوی جلال شاہ صاحب ساکن دولتا نگر ضلع گجرات اور سنا گیا ہے کہ
آپ کے والدین بھی گیارہویں کھاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ ختم غوثیہ پڑھتے تھے، جس میں
یہ شعر موجود ہے۔

امداد کن امداد کن از بحر غم آزاد کن!

دردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

جلال شاہ کے یعنی گواہ ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ فرمایا جاوے کہ ان کا
نکاح لوٹا تھا یا نہیں اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ کے کیسے ہوئے۔ کیونکہ آپ اس
ٹوٹے ہوئے نکاح کی اولاد ہیں۔ نیز گیارہویں کا کھانا جب خنزیر کی طرح حرام ہوا تو جو کوئی
اسے حلال جانے وہ مرتد ہوا۔ اور مرتد کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دونوں بزرگوں کے
والد صاحبان اسے حلال جان کر کھاتے کھلاتے تھے اب آپ کے ہونے کی کیا صورت
ہے۔ بصورت دیگر آپ دونوں بزرگوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی
تک نہیں ملا اور امید بھی نہیں کہ ملے۔ کیونکہ عربی کا مقولہ ہے۔ مَنْ حَضَرَ لَانْخِيَةِ وَقَعَ
فِيهِ جُودٌ دوسرے کے گرنے کو گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے دوسرے مسلمانوں کے
نکاح تو بعد میں ٹوٹیں گے پہلے اپنے والدین کے نکاح کی خبر لیں۔ کوئی صاحب ان بزرگوں

سے اس معصوم کو حل کرادیں۔ اور اس کا جواب دلوا دیں۔ ہم مشکور ہوں گے۔

غرضیکہ بے دھڑک ترجمے بڑی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ اس سے قادیانی، نیچری، چکڑالوی، غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، مودودی، بابی، بہائی وغیرہ فرقے بنتے۔ ان سب فرقوں کی جڑ خود ساختہ ترجمے ہیں۔ اس بدتر حالت کو دیکھتے ہوئے میرے محترم دوست حضرت سید الحاج محمد معصوم شاہ صاحب قبلہ قادری جیلانی نے بارہا فرمائش کی کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جو موجودہ قرآن پڑھنے والوں کے لئے رہبر کا کام دے۔ جس میں ایسے قواعد و اصطلاحات اور مسائل بیان کر دیئے جائیں جن کے مطالعہ سے ترجمہ پڑھنے والا دھوکا نہ کھائے چونکہ یہ کام بڑا تھا اور میں کثرت مشاغل کی وجہ سے بالکل فارغ نہ تھا اس لئے اس کام میں دیر لگتی رہی۔ اتفاقاً اس ماہ رمضان المبارک میں میرے محترم دوست قبلہ قاری الحاج احمد حسن صاحب خطیب عید گاہ گجرات میرے پاس جو اہر القرآن لائے اور فرمایا کہ آپ لوگ آرام کر رہے ہیں اور طہرین اس طرح مسلمانوں کو ترجمے دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ ﷺ کے ٹکڑے کھائے ہیں انہی کے نام پر پلا ہوں۔ ان کے دروازے کا لونی چوکیدار ہوں۔ اگر چوکیدار چور کو آتے دیکھ کر غفلت سے کام لے تو مجرم ہے اس وقت میرا خاموش رہنا واقعی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور سید عالم ﷺ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس طرف توجہ کی اس کتاب کے تین باب ہوں گے۔ پہلے باب میں قرآن کریم کی اصطلاحات بیان ہوں گی جس میں بتایا جاوے گا کہ قرآن کریم میں کون کونسا لفظ کس کس جگہ کس معنی میں آیا ہے دوسرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان ہوں گے جس میں ترجمہ قرآن کرنے کے قاعدے عرض کئے جاویں گے جس سے ترجمہ میں غلطی نہ ہو۔ تیسرے باب میں کل مسائل قرآنیہ اس باب میں وہ مسائل بھی بیان ہوں گے جو آج کل مختلف فیہ ہیں۔ جن مسائل کی وجہ سے دیوبندی، وہابی، عام مسلمین کو مشرک و کافر کہتے ہیں انہیں صریح آیات سے ثابت کیا جاوے گا۔ تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسائل قرآن میں صریحہً موجود ہیں اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام علم القرآن لہ ترجمۃ الفرقان رکھتا ہوں اپنے رب کریم سے امید قبولیت ہے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ گنہگار کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اسے میرے گناہوں کا کفارہ

اور توشہ آخرت بنائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۱۷ھ دو شنبہ مبارک

مقدمہ

ترجمہ قرآن سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔

آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں بعض وہ جن کا مطلب عقل و فہم سے ورا ہے۔ جس تک دماغوں کی رسائی نہیں۔ انہیں متشابہات کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے آلم۔ حُتم۔ التّوا۔ وغیرہ انہیں مقطعات کہا جاتا ہے بعض وہ آیات ہیں جن کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ ظاہری معنی بنتے نہیں۔ جیسے:-

فَإِنَّمَا تُولُوا لَنَا وَلَهُ اللَّهُ- يَذُّ اللَّهُ فَوْقَ آيَاتِهِمْ- ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ-

تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ (منہ) ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر رب نے عرش پر استواء فرمایا۔

وجہ کے معنی چہرہ۔ يد کے معنی ہاتھ، استواء کے معنی برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ چیزیں رب کی شان کے لائق نہیں لہذا متشابہات میں سے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مطلب بیان کرنا درست نہیں اور دوسری قسم کی آیات کو آیات صفات کہتے ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اس درجہ کی محنتی نہیں۔ انہیں قرآنی اصطلاح میں حکمت کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (سورہ آل عمران: ۷)

رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری اس کی کچھ آیات صفت معنی آرائی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گمراہی چاہتے ہیں اور اس کے

معنی ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

ان حکمت میں بعض آیات وہ ہیں جن کے معنی بالکل صاف و صریح ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخ۔ (سورہ اخلاص) فرمادو وہ اللہ ایک ہے۔ انہیں نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے اور بعض آیات وہ ہیں جن میں نہ تو متشابہات کی سی پوشیدگی ہے کہ ذہن کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے نہ نصوص قطعیہ کی طرح ظہور ہے۔ کہ تامل کرنا ہی نہ پڑے اس قسم کی آیتوں میں تفسیر کی ضرورت ہے بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ کبھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

اس تفسیر کی چار صورتیں ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن، کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے۔ پھر تفسیر قرآن بالحدیث کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور ﷺ نے سمجھا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ پھر تفسیر قرآن بالاجماع، یعنی علماء کا جس مطلب پر اتفاق ہوا۔ وہی درست ہے۔ پھر تفسیر قرآن باقوال مجتہدین، ان تمام تفسیروں میں پہلی قسم کی تفسیر بہت مقدم ہے۔ کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرمادے تو اور طرف چانا ہرگز درست نہیں اگر پچاس آیتوں میں ایک مضمون کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ اور ایک آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہو تو یہ آیت ان پچاس آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ اور ان پچاس کا وہی مطلب ہو گا جو اس آیت نے بیان کیا۔ مثال سمجھو رب تعالیٰ نے بہت جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا ان کا ذکر کیا ہے۔

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ۔ (سورہ آل عمران: ۶۴)

فرمادو کہ اے کتاب والو آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔

اہل کتاب کا ذکر بہت جگہ ہے۔ مگر یہ یہ نہ لگتا تھا کہ کتاب سے کوئی مرتب مراد ہے کتاب اور اہل کتاب کون لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے اور باقی تمام انسانی اور رحمانی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پوچھی۔ تو خود قرآن نے فرمایا۔

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ۔ (سورہ مائدہ: ۵)

اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے۔

اس آیت نے ان تمام آیتوں کی تفسیر فرمادی اور بتادیا کہ اہل کتاب نہ ہندو سکھ ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں۔ نہ مسلمان مراد ہیں۔ کیونکہ اس کتاب سے پہلی آسمانی کتابیں مراد ہیں صرف عیسائی، یہودی، یعنی انجیل و توریت کے ماننے والے مراد ہیں۔ اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ صراطِ مستقیم یعنی سیدھے راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔

(سورہ النعام: ۱۵۳)

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو۔ دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔

مگر ان آیات میں نہ بتایا۔ کہ سیدھا راستہ کونسا ہے ہم نے قرآن سے پوچھا۔ تو اس نے اس کی تفسیر کی۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(سورہ فاتحہ: ۵-۶)

ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ قرآن میں جہاں کہیں سیدھا راستہ بولا گیا ہے۔ اس سے وہ دین اور وہ مذہب مراد ہے۔ جو اولیاء اللہ علمائے دین، صالحین کا مذہب ہو یعنی مذہب اہل سنت۔ نئے دین و مذہب میٹھا راستہ ہیں۔ اگرچہ اس مذہب کے بانی سارا قرآن ہی پڑھ کر ثابت کریں کہ یہ مذہب سچا ہے جیسے قادیانی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اور پکارنے والے پر کفر و شرک کا فتویٰ دیا۔

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَالًا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ

فإنك إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (سورہ یونس: ۱۰۶)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ۔ (سورہ الاحقاف: ۵)

وَصَلِّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ۔ (سورہ حم السجده: ۴۸)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔

(سورہ فاطر: ۱۳)

اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو گے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے۔ جو غیر خدا کو پکارتے ہیں اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں پہلے یہ پکارتے تھے۔ تم خدا کے سوا جسے پکارتے ہو وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں۔ جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا۔ بلکہ پکارنے والوں کو مشرک کہا گیا۔ اگر ان آیتوں کو مطلق رکھا جائے۔ تو مطلب یہ ہو گا کہ حاضر، غائب، زندہ، مردہ، کسی کو نہ پکارو۔ لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہیں۔ اور عقل کے بھی خود قرآن کریم نے فرمایا۔

۱۔ اَدْعُوهُمْ لِبَآئِهِمْ۔ (سورہ الاحزاب: ۵)

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔

۲۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوا كُمْ فِيْ اٰخِرِكُمْ۔ (سورہ آل عمران: ۱۵۳)

تُمْ اَدْعُهُنَّ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ سَعْيًا۔ (سورہ بقرہ: ۲۶۰)

۳۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ سَعْيًا۔

اور رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے اے ابراہیم پھر ان ذبح کئے ہوئے مردہ جانوروں کو پکارو۔ وہ تم تک دوڑتے آئیں گے۔

اس قسم کی بیسیوں آیتیں ہیں۔ جن میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر ہے نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نماز میں بھی حضور ﷺ کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔

لہذا ضرورت پڑی کہ ہم قرآن شریف سے ہی پوچھیں۔ کہ ممانعت کی آیتوں میں پکارنے سے کیا مراد ہے تو قرآن شریف نے اس کی تفسیر یوں فرمائی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ - وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - (سورہ مومنون: ۱۷)

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہو گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔

ان آیتوں نے بتایا کہ جن آیتوں میں غیر خدا کو پکارنے سے روکا گیا ہے وہاں اسے خدا سمجھ کر پکارنا اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے۔ یعنی پوجنا۔ لہذا ان آیتوں کی تفسیر سے تمام ممانعت کی آیتوں کا یہ مطلب ہو گا۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا صاف ہو گیا کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض پڑ سکتا ہی نہیں نیز فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ۖ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (سورہ احقاف: ۲۵)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا نہیں پکارے جو اس کی قیامت تک نہ سنے اور انہیں اس کی پکار (پوجا) کی خبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہو گا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔

اس آیت میں صاف طور پر پکارنے کو عبادت فرمایا کہ قیامت میں یہ بت ان مشرکوں کی عبادت یعنی اس پکارنے کے منکر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ پکارنے سے وہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے یعنی اللہ سمجھ کر پکارنا۔ اس لئے عام مفسرین ممانعت کی آیات میں دعا کے معنی پوجا کرتے ہیں۔ جن وہابیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی پکار کئے اور پھر بات بنانے کے لئے اپنے گھر سے قیدیں لگائیں۔ کہ پکارنے سے مراد ہے دور سے پکارنا۔ مافوق الاسباب پکار سننے کے عقیدے سے پکارنا۔ یا مردوں کو پکارنا بالکل غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ یہ قیدی قرآن نے کہیں نہیں لگائیں دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآنی تفسیر کے خلاف ہے۔ تیسرے اس لئے کہ انبیاء کرام صحابہ عظام نے مردہ کو بھی پکارا ہے اور دور سے سینکڑوں میل پکارا ہے۔ اور وہ پکار سنی گئی ہے جیسا کہ باب مسائل قرآنیہ میں بیان ہو گا۔ لہذا یہ تفسیر باطل ہے۔

تفسیر قرآن بالقرآن کی اور مثال سمجھو۔ کہ رب تعالیٰ نے جبکہ جلد خدا کے سوا کوئی دلی

ماننے سے منع فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو کوئی غیر خدا کو دلی بتائے وہ گمراہ ہے۔ کافر ہے مشرک ہے۔ فرماتا ہے۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - (سورہ شوری: ۳۱)

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْغَنَكُوتِ

اتَّخَذَتْ بَنِيَّاءُ وَأَوَّهْنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْغَنَكُوتِ ۖ

(سورہ غنکوت: ۱۳-۱۶)

تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بتائے۔ مکاری کی سی ہے جس نے جالایا اور بیشک سب گھروں سے کمزور گھر مکاری کا ہے۔

پھر فرماتا ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا - (سورہ کہف: آیت ۱۰۲)

تو کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا ولی بنایا۔ ہم نے کافروں کے لئے آگ تیار کی ہوئی ہے۔

اس قسم کی بیٹھار آیتیں ہیں۔ ولی کے معنی دوست بھی ہیں اور مددگار بھی، مالک بھی وغیرہ۔ اگر ان آیات میں ولی کے معنی مددگار کئے جائیں اور کہا جائے کہ جو خدا کے سوا کسی کو مددگار سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ تو نقل و عقل دونوں کے خلاف ہے نقل کے تو اس لئے کہ خود قرآن میں اللہ کے بندوں کے مددگار ہونے کا ذکر ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَجَعَلْنَا لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَيْلًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا -

(سورہ نساء: ۷۵)

خداوند! ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی دلی اور مددگار مقرر فرماوے۔

فرماتا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ

ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ - (سورہ تحریم: ۴)

پس اپنے نبی کا مددگار اللہ اور جبریل اور میکہ اور اس کے بعد فرشتے مددگار

ہیں۔

فرماتا ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يَفْقَهُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِرُونَ۔ (سورہ مائدہ ۵۵)

تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن بندے ہیں جو رکوع دیتے ہیں
اور نماز پڑھتے ہیں۔

فرماتا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ (سورہ توبہ: ۱۷)

مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے ولی ہیں۔

اس قسم کی بہت آیات ملیں گی۔ عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ دنیا و دین کا قیام ایک
دوسرے کی مدد پر ہی ہے۔ اگر امداد باہمی بند ہو جائے تو نہ دنیا آباد ہے نہ دین پھر ایسی ضروری
چیز کو رب شرک کیسے فرما سکتا ہے۔ آداب اس ممانعت کی تفسیر قرآن کریم سے پوچھیں۔
جب قرآن کریم کی تحقیق کی تو پتہ لگا کہ کسی کو ولی ماننا چار طرح کا ہے جن میں سے تین قسم کا
ولی ماننا تو کفر و شرک ہے اور چوتھی قسم کا ولی ماننا عین ایمان ہے۔

(۱) رب تعالیٰ کو کمزور جان کر کسی اور کو مددگار ماننا یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے۔

لہذا خدا مددگار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا۔

(سورہ بنی اسرائیل ۱۱)

اور نہیں ہے اللہ کا کوئی ولی کمزوری کی بنا پر اور اس کی بڑائی بولوں۔

(۲) خدا کے مقابل کسی کو مددگار جاننا یعنی رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے اور وہ ولی بچالے،

فرماتا ہے۔

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِّنْ

ذُنُوبٍ إِلَّا مِّنْ أَوْلِيَاءَ۔ (سورہ ہود: ۲۰)

یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ کوئی خدا کے مقابل ان کا ولی مددگار

ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ۔ (سورہ شوری: ۴۵)

خبردار! کفار ہمیشہ کے لئے عذاب میں ہیں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

(سورہ شوری: ۴۶)

اور ان کا کوئی ولی نہ ہوگا۔ جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کرے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْعَلُكُمْ سُوءًا أَوْ يَزِيدُكُمْ

رَحْمَةً إِلَّا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔

(سورہ احزاب: ۱۷)

فرمادو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے۔ اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مہر فرماتا

چاہے۔ اور وہ اللہ کے مقابل کوئی ولی نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُلَغِّنِ اللَّهُ فُلًا فَجَدَلَهُ نَصِيرًا۔ (سورہ نساء: ۵۲)

اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کا مددگار کوئی نہیں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنَّ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ۔ (سورہ شوری: ۴۴)

جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا ولی کوئی نہیں۔

ان آیات میں خدا کے مقابل ولی مددگار کا انکار کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی ایسی

ہی آیات ہیں جن میں ولی کے یہ معنی ہیں۔

(۳) کسی کو مددگار سمجھ کر پوچھنا۔ یعنی ولی بمعنی محبوب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - (سورہ زمر: ۳)

اور جنہوں نے رب کے سوا اور ولی بنائے کہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں پوجتے مگر اس
لئے کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ - (سورہ فرقان: ۶۸)

اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے اس لئے اس کے ساتھ عبادت کا ذکر ہے۔ یہ تین
طرح کا ولی ماننا کفر و شرک ہے اور ایسا ولی ماننے والا مشرک و مرتد ہے۔ چوتھی قسم کا ولی وہ کہ
کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے اسے مددگار مانا جائے۔ اور اس کی مدد کو رب تعالیٰ کی
مدد کا مظہر سمجھا جاوے۔ یہ بالکل حق ہے جس کی آیات ابھی ابھی گذر چکیں۔

ان آیات نے تفسیر کر دی۔ کہ ممانعت کی آیات میں پہلی تین قسم کے ولی مراد ہیں اور
ثبوت اولیاء کی آیت میں چوتھی قسم کے ولی مراد ہیں سبحان اللہ اس قرآنی تفسیر سے کوئی
اعتراض باقی نہ رہا۔ لیکن وہابی جب اس تفسیر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اب ولی میں قید
لگاتے ہیں کہ مافوق الاسباب کسی کو مددگار ماننا شرک ہے یہ تفسیر نہایت غلط ہے اولاً تو اس
لئے کہ مافوق الاسباب کی قید ان کے گھر سے لگی ہے قرآن میں نہیں ہے دوسرے اس لئے
کہ یہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے جو ہم نے عرض کی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے بندے مافوق
الاسباب مدد کرتے ہیں جس کی آیات باب مسائل قرآنیہ میں عرض ہو چکی غرضیکہ یہ تفسیر
باطل ہے اور قرآنی تفسیر بالکل صحیح ہے۔

یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کریں۔

تفسیر قرآن بالحدیث کی بہت سی مثالیں ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ -

(سورہ بقرہ: ۴۳)

نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو اور رکوع کر نیوالوں کے ساتھ رکوع کرو۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ - (سورہ بقرہ: ۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کئے
گئے تھے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

(سورہ آل عمران: ۹۷)

لوگوں پر اللہ کے لئے بیت اللہ کا حج ہے۔ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس کے علاوہ تمام احکام کی آیتیں تفصیل اور تفسیر چاہتی ہیں مگر قرآن کریم نے ان کی
نہ مکمل تفسیر فرمائی۔ نہ تفصیل نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کے نصاب اور خود
زکوٰۃ کی تعداد اور شرائط، روزے کے فرائض و ممنوعات حج کے شرائط و ارکان تفصیل نہ بتائے،
ان آیات میں ہم حدیث کے محتاج ہوئے اور تمام تفصیل وہاں سے معلوم کیں غرضیکہ
تفصیل طلب آیات میں بغیر تفسیر کے ترجمہ بے فائدہ بلکہ خطرناک ہے اور تفسیر محض اپنی
رائے سے نہیں ہو سکتی ہم اپنی اس کتاب میں ترجمہ کرنے کے قواعد، بعض ضروری قرآنی
مسائل اور قرآن کریم کی کچھ ضروری اصطلاحیں بیان کریں گے مگر ہر چیز کی تفسیر خود
قرآن شریف سے پیش کریں گے اگر تائید میں کوئی حدیث بھی پیش کی جاوے تو اسے بھی
قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ کیونکہ آج کل اس طرف استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے
ہیں اور ان سے زیادہ مانوس ہیں ضرورت زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر قلم اٹھایا گیا ہے۔

پہلا باب

اصطلاحات قرآنیہ

قرآن شریف میں بعض الفاظ کسی خاص معنی میں استعمال فرمائے گئے ہیں۔ کہ اگر اس کے علاوہ ان کے دوسرے معنی کئے جائیں تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے ان اصطلاحوں کو بہت یاد رکھنا چاہئے۔ تاکہ ترجمہ میں دھوکہ نہ ہو۔

ایمان

ایمان امن سے بنا ہے۔ جس کے لغوی معنی امن دینا ہے اصطلاح شریعت میں ایمان عقائد کا نام ہے۔ جن کے اختیار کرنے سے انسان دائمی عذاب سے بچ جاوے۔ جیسے توحید، رسالت، حشر و نشر، فرشتے، جنت، دوزخ اور تقدیر کو ماننا وغیرہ وغیرہ جس کا کچھ ذکر اس آیت میں ہے۔

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكِتٰبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ۔ (سورہ بقرہ ۲۸۵)

سب مومن اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

لیکن اصطلاح قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار و مدار ہے یہ ہے کہ بندہ حضور ﷺ کو دل سے اپنا حاکم مطلق مانے۔ اپنے کو ان کا غلام تسلیم کرے کہ مومن کے جان، مال، اولاد، سب حضور کی ملک ہیں اور نبی ﷺ کا سب مخلوق سے زیادہ ادب و احترام کرے اگر اس کو مان لیا تو توحید اور کتب، فرشتے وغیرہ تمام ایمانیات کو مان لیا۔ اور اگر اس کو نہ مانا تو اگرچہ توحید، فرشتے حشر و نشر، جنت و دوزخ سب کو مانے مگر قرآن کے فتوے سے وہ مومن نہیں بلکہ کافر و مشرک ہے۔ ایلیس پکا موحد، نمری، ساجد تھا فرشتے، قیامت، جنت و دوزخ سب کو مانا تھا مگر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ شیطان کافروں میں سے

ہے کیوں؟ صرف اس لئے کہ نبی کی عظمت کا قائل نہ تھا غرض ایمان کا مدار قرآن کے نزدیک عظمت مصطفیٰ ﷺ پر ہے۔ ان آیات میں بھی اصطلاح استعمال ہوئی۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰی يُحْكَمُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ خُرْجًا مِّمَّا قَضٰیْتَ وَيَسْلُبُوْا نَسْلَیْمًا۔ (سورہ نساء ۶۵)

اے محبوب، تمہارے رب کی قسم یہ سارے توحید والے اور دیگر لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک کہ تم کو اپنا حاکم نہ مانیں۔ اپنے سارے اختلاف و جھگڑوں میں پھر تمہارے فیصلے سے دلوں میں ٹکلی محسوس نہ کریں اور رضائے تسلیم اختیار کریں۔ پتہ چلا کہ صرف توحید کا ماننا ایمان نہیں اور تمام چیزوں کا ماننا ایمان نہیں نبی ﷺ کو حاکم ماننا ایمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ۔ (سورہ بقرہ ۸)

لوگوں میں بعض وہ (منافق) بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں۔

دیکھو! اکثر منافق یہودی تھے۔ جو خدا کی ذات و صفات اور قیامت وغیرہ کو مانتے تھے۔ مگر انہیں رب نے کافر فرمایا۔ کیونکہ وہ حضور ﷺ کو نہیں مانتے تھے اس لئے انہوں نے اللہ کا اور قیامت کا نام تو لیا۔ مگر حضور مصطفیٰ ﷺ کا نام نہ لیا۔ رب نے انہیں مومن نہیں مانا فرماتا ہے۔

اِذَا جَاۤءَكَ الْمُتَفَقِّهُوْنَ قُلُوْا نَشْهَدُ اَنْكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَنْكَ لِرَسُوْلَتِهِ وَاللّٰهُ یَشْهَدُ اَنَّ الْمُتَفَقِّهِيْنَ لَكَذٰبُوْنَ۔ (سورہ مفتقون ۱)

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں۔ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

پتہ چلا۔ کہ حضور ﷺ کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقہ سے مان لینے کا دعویٰ کر دینا مومن ہونے کے لئے کافی نہیں۔ انہیں دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ! قول سچا مگر قائل جھوٹا کیونکہ یہاں دل کی گہرائیوں سے دیکھا جاتا ہے۔

۱۔ مادروں رانگرم و حار را
مادروں رانگرم و حار را

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (سورہ احزاب: ۳۶)

اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو حق ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار ہے۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ نبی ﷺ کے حکم کے سامنے مومن کو اپنی جان کے معاملات کا بھی اختیار نہیں۔ یہ آیت نہ صرف جنت جہنم کے نکاح کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہ وہ حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہ تھیں۔ مگر حضور علیہ السلام کے حکم سے نکاح ہو گیا۔ ہر مومن حضور علیہ السلام کا غلام اور ہر مومنہ ان سرکار کی لونڈی ہے یہ ہے حقیقت ایمان!

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔

(سورہ احزاب: ۶)

نبی ﷺ مومنوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

جب حضور ﷺ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہوئے تو ہماری اولاد و مال کے بدرجہ اولیٰ مالک ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (سورہ حجرات: ۲)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں ان نبی کی آواز سے بلند نہ کرو نہ ان کی ہار گاہ میں ایسے جج کر بولو۔ جیسے بعض بعض کے لئے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں

اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

پتہ چلا کہ ان کی تھوڑی سی بے ادبی کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اعمال کی بربادی کفر و ارتداد سے ہوتی ہے۔ معصوم ہوا کہ ان کی ادنیٰ گت فحی کفر ہے۔

قُلْ أَتَاللَّهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ (سورہ توبہ: ۶۵-۶۶)

فرمادو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہستے ہو۔ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

جن منافقین کا اس آیت میں ذکر ہے انہوں نے ایک دفعہ نبی ﷺ کے علم غیب کا مذاق اڑایا تھا کہ بھلا حضور کب روم پر غالب آسکتے ہیں اس گت فحی کو رب کی آیتوں کی گت فحی قرار دے کر ان کے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا کس نے؟ کسی مولوی نے؟ نہیں! بلکہ خود اللہ جل شانہ نے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ (سورہ بقرہ: ۱۰۳)

اے ایمان والو! میرے پیغمبر سے راعنا نہ کہا کرو انظرنا کہا کرو خوب سن لو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس سے پتہ لگا کہ جو کوئی توہین کے لئے حضور ﷺ کی ہار گاہ میں ایسا غظ بولے جس میں گستاخی کا شائبہ بھی نکلتا ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے (جیسے راعنا)

خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر پکارا موحیٰ نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارا۔ تاکہ پتہ لگے کہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں ایمان سے ملتی ہیں۔ اور ایمان کی حقیقت وہ ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی۔ یعنی غلامی سرکار مصطفیٰ ﷺ تو حیحی نوٹ کا کاغذ ہے اور نبوت اس کی مہر۔ جیسے نوٹ کی قیمت سرکاری مہر سے ہے اس کے بغیر وہ قیمتی نہیں اسی طرح ایمان کے نوٹ کی قیمت بازار قیامت میں جب ہی ہوگی جب اس پر حضور کے نام کی مہر لگی ہو۔ ان سے منہ موڑ کر توحید کی قیمت کوئی نہیں۔ اسی لئے کلمہ میں حضور علیہ السلام کا نام ہے اور قبر میں توحید کا اقرار کرانے کے

بعد حضور کی پہچان ہے خیال رہے کہ حدیث و قرآن میں بھی مسلمانوں کو موجد نہ کہا گیا بلکہ مومن ہی سے خطاب فرمایا۔

اسلام

اسلام سلم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں صلح، جنگ کا مقابلہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِنْ جَحَضُوا لِلْسُلْمِ فَاصْخَبْ لَهُمْ (سورۃ الانعام: ۶۱)

اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ۔

لہذا اسلام کے معنی ہوئے صلح کرنا مگر عرف میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے قرآن شریف میں یہ غلط سمجھی تو ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لئے۔ ان آیات میں اسلام بمعنی ایمان ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (سورۃ آل عمران: ۱۹)

پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔

هُوَ سَمَكُمُ الْمُسْلِمِينَ (سورۃ حج: ۷۸)

اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا (سورۃ آل عمران: ۶۷)

ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی لیکن وہ حنیف ایمان والے تھے۔

قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُتُ عَلَيْكُمْ إِنْ هَدَيْتُكُمْ

بِلَايْمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (سورۃ حجرات: ۱۷)

فرمادو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جاؤ۔ بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔

تَوَفِّيْ مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ (سورۃ یوسف: ۱۰۱)

مجھے مومن اٹھا اور صالحوں سے مل۔

وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ

تَحَرَّوْا وَارْشَدُوا (سورۃ جن: ۱۳)

اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم جو اسلام لائے۔ انہوں نے بھائی تلاش کر لی۔

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے لہذا جیسے ایمان کا وارد و ارامت کے لئے حضور ﷺ کی حجی غلامی پر ہے ایسے ہی اسلام کاہر بھی اس سرکار کی غلامی پر ہے لہذا حضور کی عظمت کا منکر نہ مومن ہے نہ مسلمان جیسے شیطان نہ مومن ہے نہ مسلم بلکہ کافر و مشرک ہے۔

بعض آیات میں اسلام بمعنی اطاعت آیا ہے۔ جیسے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَه قَائِمُونَ (سورۃ روم: ۲۶)

اس اللہ کے فرمانبردار ہیں تمام آسمانوں اور زمینوں کے لوگ ہر ایک اس کا مطیع ہے۔ یعنی نگوئی احکام میں۔

یہاں قائمتیں نے اسلم کی تفسیر کر دی کیونکہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی نگوئی امور میں مطیع تو ہیں مگر سب مومن نہیں۔ بعض کافر بھی ہیں۔ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَبَيْنَكُمْ كَافِرٌ قُلْ لَمْ نُؤْمِرْ وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (سورۃ حجرات: ۱۳)

اے منافق تو ایہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے۔ بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

منافع مسلم بمعنی مطیع تو تھے مومن نہ تھے۔

فَمَنْ أَسْلَمْنَا وَتِلْكَ لِلْجَنِينِ وَنَادَيْتُهُ إِنْ يَرِ إِبْرَاهِيمَ

(سورۃ صافات: ۱۰۳-۱۰۴)

تو جب دونوں ابراہیم و اسماعیل نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا (ذبح کیلئے) اور ہم نے اندا کی اے ابراہیم۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ بقرہ: ۱۳۱)

جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے مطیع ہو جاؤ عرض کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہوں۔

ان دونوں آخری آیات میں اسلام کے معنی ایمان نہیں بن سکتے کیونکہ انبیاء پیدا نشی مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟

ان آیات میں اسلام بمعنی اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں نگوینی امور کی اطاعت مراد ہے جیسے بیماری، تندرستی، موت، زندگی وغیرہ آخری دوسری دو آیات میں تشریحی احکام کی اطاعت مراد ہے لہذا منافق مومن نہ تھے مسلم تھے۔ یعنی مجبوراً اسلامی قوانین کے مطیع ہو گئے تھے۔

تقویٰ

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ تقویٰ کا اکثر حکم آتا ہے۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہیں اور بچنا بھی۔ گر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جیسے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (سورہ آل عمران ۱۰۲)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (سورہ بقرہ ۲۸۰)

اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے نہ بدلاوے گا۔

اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تقویٰ سے بچنا مراد ہوگا۔ جیسے۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ (سورہ بقرہ ۲۴)

اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔

اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو رب تعالیٰ کا، نہ دوزخ کا تو وہاں دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہیں جیسے۔

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (سورہ بقرہ ۲-۳)

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (سورہ ہود ۴۹)

برداشت ہے ان پر ہیزگاروں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس صبر کرو

وینک انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی دو قسمیں ہیں تقویٰ بدن اور تقویٰ دل۔ تقویٰ بدن کا

بدن اطاعت خدا اور رسول پر ہے۔ فرماتا ہے:-

لَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(سورہ عراف: ۳۵)

تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہو گئے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (سورہ یونس: ۶۳)

إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (سورہ انفال: ۲۹)

دلی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے اگر اللہ کی اطاعت کرو گے

تو تمہارے لئے فرق بتا دے گا۔

دلی تقویٰ کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت ہو

چاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ تبرکات کا بے ادب دلی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔

فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (سورہ حج: ۳۲)

جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ (سورہ حج: ۳۰)

اور جو کوئی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو اس کیلئے اس کے رب کے ہاں بہتری

ہے۔

یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو۔ کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں۔ فرماتا

ہے:-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَمَرَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا (سورہ بقرہ: ۱۵۸)

صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ

اس پر گناہ نہیں کہ ان پہاڑوں کا طواف کر لے۔

صفا اور مروہ وہ پہاڑ ہیں جن پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں سات بار چڑھیں اور

اتریں۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شعائر اللہ بن گئے اور تا

قیامت جیوں پر اس پاک بی بی کی نفل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور اترنا سات بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شعراء اللہ بن جاتی ہے فرماتا ہے۔

وَاتَّحِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ (سورہ بقرہ ۱۲۵)

تم لوگ مقام ابراہیم کو چاہے نماز بناؤ۔

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی۔ وہ بھی حضرت خلیل کی برکت سے شعراء اللہ بن گیا اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے کہ سجدہ میں سر اس پتھر کے سامنے جھکے۔

جب بزرگوں کے قدم پڑ جانے سے صفامر وہ مقام ابراہیم شعراء اللہ بن گئے اور قاضی تعظیم ہو گئے تو قبور انبیاء و اولیاء جس میں یہ حضرات دائمی قیوم فرما ہیں یقیناً شعراء اللہ ہیں اور ان کی تعظیم لازم ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَّبُّهُمْ عَلَّمَهُمْ بَهْمَ۔ قَالَ الَّذِينَ عَلِمُوا

عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَتَتَّحِذُنَّ عَلَيْهِمْ مُنْجِدًا۔ (سورہ کہف ۲۱)

پس لوگ بولے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی عمارت بناؤ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ اور وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے کہ ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔

اصحاب کہف کے غار پر جو ان کا آرام گاہ ہے گذشتہ مسلمانوں نے مسجد بنائی۔ اور رب نے ان کے کام پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ پتہ لگا کہ وہ جگہ شعراء اللہ بن گئی جس کی تعظیم ضروری ہو گئی۔

وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيَاتٌ۔

(سورہ حج ۳۶)

اور قربانی کے جانور (ہدی) ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے تمہارے لئے ان میں خیر ہے۔

جو جانور قربانی کے لئے یا کعبہ معظمہ کے لئے نامزد ہو جائے وہ شعراء اللہ ہے اس کا احرام چاہئے۔ جیسے قرآن کا جز دان، اور کعبہ کا غلاف اور زمزم کا پانی مکہ شریف کی زمین

کیوں؟ اس لئے کہ ان کو رب یا رب کے پیادوں سے نسبت ہے اس سب کی تعظیم ضروری ہے۔ فرماتا ہے۔

هَلَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ (سورہ بلدہ ۱-۲)

وَالْيَتِيمَ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ وُطُورَ مَيْمَنٍ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔

(سورہ التین ۱-۳)

أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔

(سورہ بقرہ ۵۸)

میں اس شہر مکہ معظمہ کی قسم فرماتا ہوں حالانکہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

قسم ہے اشجیر کی اور زمینوں کی اور طور سینا پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر مکہ شریف کی بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور کہو معافی دے ہم بخش دیر گے۔

طور سینا پہاڑ اور مکہ معظمہ اس لئے عظمت والے بن گئے کہ طور کو کلیم اللہ سے اور مکہ معظمہ کو حبیب اللہ صلوٰۃ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیادوں کی چیزیں شعراء اللہ ہیں جیسے قرآن شریف خانہ کعبہ، صفامر وہ پہاڑ، مکہ معظمہ، بیت المقدس، طور سینا، مقابر اولیاء اللہ و انبیاء کرام، آب زمزم وغیرہ اور شعراء اللہ کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے جو کوئی نمازی روزہ دار تو ہو مگر اس کے دل میں تبرکات کی تعظیم نہ ہو وہ دلی پرہیزگار نہیں۔

ان آیات قرآنی سے معلوم ہوا کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں تقویٰ کا ذکر ہے وہاں یہ تقویٰ دلی یعنی متبرک چیزوں کی تعظیم ضرور مراد ہے یہ آیات کریمہ تقویٰ کی تمام آیات کی تفسیر ہیں جہاں تقویٰ کا ذکر ہو وہاں یہ قید ضروری ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُصُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

أَفْضَحَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّفْيِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔

(سورہ حجرات ۳)

بیشک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے نزدیک پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے۔ ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
 معلوم ہوا کہ مجلس میں حضور مصطفیٰ ﷺ کا احترام تقویٰ ہے کیونکہ یہ بھی شعار اللہ ہے اور شعار اللہ کی حرمت دلی تقویٰ ہے ایمان جڑ ہے اور تقویٰ اس کی شاخیں۔ پھل وہی کھا سکتا ہے جو ان دونوں کی حفاظت کرے اسی طرح بخشش کے پھل اسی کو نصیب ہوں گے جو ایمان اور تقویٰ دونوں کا حامل ہو۔

کفر

کفر کے معنی چھپانا اور مٹانا ہے۔ اسی لئے جرم کی شرعی سزا کو کفارہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے ایک دوا کا نام کافور ہے کہ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِن نَّحْبِئُوا كُفَّائِرًا مَّا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخِلَ الْجَنَّةِ كَرِيمًا۔ (سورہ نساء ۳۱)

اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تم کو اچھی جگہ میں داخل کریں گے۔

قرآن شریف میں یہ لفظ چند معنوں میں استعمال ہوا ہے ناشکری انکار، اسلام سے نکل جانا، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔

(سورہ ابراہیم ۷)

اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دیں گے اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارا عذاب سخت ہے۔

وَأَشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ (سورہ بقرہ: ۵۲)

میرا شکر کرنا شکر ہی نہ کرو۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّيْلَ فَأَعْلَتِ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔

(سورہ شعراء ۱۹)

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکرے تھے۔

ان آیات میں کفر بمعنی ناشکری ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ۔ (سورہ بقرہ ۲۵۶)

پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی۔

يَكْفُرُ بِغَضِّكُمْ بِغَضٍ وَيَلْقَىٰ بِغَضِّكُمْ بِغَضٍ۔ (سورہ عنکبوت ۲۵)

اس دن تمہارے بغض بعض کا انکار کریں گے۔ اور بعض بغض پر لغت کریں گے۔

وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ (سورہ احقاف: ۶)

یہ معبودان باطلہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جاوئیں گے۔

ان تمام آیات میں کفر بمعنی انکار ہے نہ کہ اسلام سے پھر جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ يَٰأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ (سورہ کافرون ۲)

فرمادو! کافرو! میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتا۔

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ (سورہ بقرہ ۲۵۸)

پس وہ کافر (نمرود) حیران رہ گیا۔

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ (سورہ بقرہ ۲۵۳)

اور کافر لوگ ظالم ہیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

(سورہ مائدہ ۱۷)

وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ اللہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔

لَا تَعْلِزُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (سورہ توبہ ۶۶)

بھانے نہ بناؤ۔ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ (سورہ بقرہ: ۲۵۳)

ان میں سے بعض ایمان لے آئے بعض کافر رہے۔

ان جیسی اور بہت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل ہے جس کے معنی ہیں بے ایمان ہو جانا۔ اسلام سے نکل جانا اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی۔ یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا کفر کی صدہا قسمیں ہوں گی۔ خدا کا انکار کفر۔ اس کی توحید کا انکار یعنی شرک یہ بھی کفر اسی طرح فرشتے، روزِ آخر، جنت، حشر، نشر، نماز، روزہ، قرآن کی آیتیں، غرضیکہ ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے اسی لئے قرآن شریف میں مختلف قسم کے کافروں کی تردید فرمائی گئی ہے جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ شرک کی بحث میں آوے گا۔

حقیقت کفر:- جیسے کہ صدہا چیزوں کے ماننے کا نام ایمان تھا لیکن ان سب کا مدار صرف ایک چیز پر تھا۔ یعنی پیغمبر کو ماننا کہ جس نے حضور ﷺ کو کماحقہ مان لیا۔ اس نے سب پہچان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے۔ جیسی حضور ﷺ کا انکار، ان کی عظمت کا انکار، ان کی شانِ اعلیٰ کا انکار اصل کفر تو یہ ہے باقی تمام اس کی شاخیں ہیں۔ مثلاً جو رب کی ذات یا صفات کا انکار کرتا ہے وہ بھی حضور ﷺ کا منکر ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دو ہیں۔ اسی طرح نماز روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار اور حقیقت حضور کا انکار ہے کہ وہ کار فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی لئے نبی ﷺ کی ادنیٰ توہین نہ کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَيَقُولُونَ نُوْمنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَّتَّخِذُوا
بَيْنَ دَالِكَ سَبِيْلًا ۚ اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا۔

(سورۃ نساء ۱۵۰-۱۵۱)

وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔ (سورۃ بقرہ ۱۰۴)

اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں یہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔ کافروں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُّؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَھُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۶۱﴾ (سورۃ توبہ ۶۱)

اور جو دگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یعنی صرف کافر کو دردناک عذاب ہے اور نہ خدا سے دردناک عذاب ہے جو رسول اللہ ﷺ کو ایذا دے۔ لہذا پتہ لگا کہ صرف وہی کافر ہے جو رسول ﷺ کو ایذا دے اور جو حضور کی عظمت و احترام، خدمت، اطاعت کرے وہ سب مومن ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجْهَهُمْ لِلّٰهِ وَارْتَدَّوْا ۚ سَبِيْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا
نَصْرُوْا ۚ وَلَئِنْ هُمُ الْخٰنُمُوْنَ حَقًّا لَّھُمْ مَّعْقِرَةٌ وَّرَزَقٌ كَرِيْمٌ ﴿۶۲﴾
(سورہ نحل ۷۴)

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ سب مسلمان ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّہُمْ اِنْ يُّحَادِدِ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ فَاِنَّ لَہٗ نَارَ جَہَنَّمَ
خَالِدًا فِیْہَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ اَلْحَزَنُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۳﴾ (سورۃ توبہ ۶۳)

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اس میں رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے۔

بلکہ جس اچھے کام میں حضور ﷺ کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت ہو وہ کفر بن جاتا ہے اور جس برے کام میں حضور ﷺ کی اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے مسجد بنانا اچھا کام ہے لیکن منافقین نے جب مسجد شرار حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی تو قرآن نے انہیں کفر قرار دیا۔ فرماتا ہے۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا صَرًا ۙ وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَارْصَادًا ۚ لَئِنْ خَارَبَ اللّٰہُ وَرَسُوْلَہٗ مِنْ قَبْلُ (الایۃ)
(سورۃ توبہ ۱۰۷)

اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے لئے اور مسلمانوں میں تفرق ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔

نماز توڑ دینا گنہ ہے لیکن حضور کے بلانے پر نماز توڑنا گنہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے

مگر بے ادب نہ تھے آخر بخش دیئے گئے۔ قاتل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا لہذا خاتمہ خراب ہوا۔

شرک

شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ یا ساجھا۔ لہذا شرک کے معنی ہیں حصہ دار یا ساجھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورۃ فاطر: ۳۰)

کیا ان بتوں کا ان آسمانوں و زمین میں حصہ ہے۔

هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (سورۃ روم: ۲۸)

کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے کوئی شرک ہے۔ اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو، ان غلاموں سے تم ایسا ڈرو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔

رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَبِّهُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ (سورۃ الزمر: ۲۹)

ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند شرک ہوں اور ایک وہ غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں۔

ان آیتوں میں شرک اور شرک لغوی معنی ہیں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حصہ ساجھا اور حصہ دار ساجھی، لہذا شرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم میں یہ

لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے شرک بمعنی کفر ان آیات میں آیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (سورۃ نساء: ۱۱۶)

اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشتے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے سوا جس کو چاہے بخش دیگا۔

وَلَا تُشْرِكُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا (سورۃ بقرہ: ۲۲۱)

نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ ایمان لے آویں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (سورۃ انفال: ۲۴)

اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاؤ قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس لئے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔

اسی لئے حضور ﷺ کی آواز پر اونچی آواز کرنے اور حضور علیہ السلام کی ادنیٰ گستاخی کرنے کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے جس کی آیات ایمان کی بحث میں گزر چکیں۔ شیطان کے پاس عبادات کافی تھیں مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿۷۶﴾ قَالَ فَارْجِعْ مِنْهَا فَاَنْتَ رَجِيمٌ (سورۃ ص: ۷۶-۷۷)

میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا اور رب نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہو گیا۔

توفیر کا فر ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے چادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ جادو کرنے سے پہلے عرض کیا۔

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿۶۵﴾ (سورۃ اعراف: ۶۵)

عرض کیا کہ اے موسیٰ پہلے آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔

اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک دن میں ایمان، حکیم اللہ کی صحابیت تقویٰ، صبر، شہادت نصیب ہوئی رب نے فرمایا۔

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿۴۱﴾ (سورۃ شعرا: ۴۱)

جادوگر سجدے میں گر آئے گئے۔

یعنی خود سجدے میں نہیں گرے۔ بلکہ رب کی طرف سے ڈال دیئے گئے کافر کے دل میں حضور کا ادب آجائے تو ان شاء اللہ مومن ہو جائے گا اگر مومن کو بے ادبی کی بیماری ہو جائے تو اس کے ایمان چھوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قصور مند تھے

وَلَقَدْ مَوْمِنٌ غَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (سورہ بقرہ: ۲۲۱)

مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى

أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ - (سورہ توبہ: ۱۷)

مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں بہا کریں اپنے پر غر کی گواہی دیتے ہوئے۔

ان آیات میں شرک سے مردہ پر غر ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے احق نہیں۔

اور کسی کافر مرد سے مومن عورت کا نکاح جائز نہیں اور ہر مومن بہ کافر سے بختہ ہے خواہ مشرک ہو جیسے ہندو یا کوئی اور جیسے یہودی، پارسی، مجوسی۔

دوسرے معنی کا شرک یعنی کسی کو خدا کے برابر چنا کفر سے خاص ہے کفر اس سے عام یعنی ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں۔ جیسے ہر کو ا کا ہے مگر ہر کالا کو نہیں۔ ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں لہذا ہر یہ کافر ہے مشرک نہیں اور ہندو مشرک بھی ہے کافر بھی۔ قرآن شریف میں، شرک اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے:-

حَعَالَهُ شُرِكَاءُ فِيمَا اتَّهَمَا (سورہ اعراف: ۹۰)

ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس لعنت میں جو رب تعالیٰ نے انہیں دی۔

حَنِيفًا وَمَا آتَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورہ انعام: ۱۶۸)

میں تمام برے دینوں سے بیزار ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (سورہ لقمان: ۳)

بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ☆

(سورہ یوسف: ۱۰۶)

ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔

ان جیسی صد ہا آیتوں میں شرک اسی معنی میں استعمال ہوا ہے بمعنی کسی کو خدا کے

مساوی چنانہ۔

شرک کی حقیقت:- شرک کی حقیقت رب تعالیٰ سے مساوات پر ہے یعنی جب

تک کسی کو رب کے برابر نہ جانا چاہئے۔ تب تک شرک نہ ہو گا اسی لئے قیامت میں کفار اپنے بتوں سے کہیں گے۔

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - إِذْ نَسُوا بِكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ☆

(سورہ شعراء: ۹۷-۹۸)

خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔

اس برابر جاننے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو خدا کا ہم جنس مانا جائے۔ جیسے

عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور مشرکین عرب

فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے چونکہ او، دہاپ کی ملک نہیں ہوتی بکدہ باپ کی ہم جنس اور

مساوی ہوتی ہے لہذا یہ مانتے والا مشرک ہو گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْهُوحَةٌ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ☆

(سورہ انبیاء: ۲۶)

یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار فرمائے۔ پاکی ہے اس کے لئے بلکہ یہ اللہ کے

عزت والے بندے ہیں۔

قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ -

(سورہ توبہ: ۳۰)

یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی بولے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ☆

(سورہ زحرف: ۱۵)

بنادیا ان لوگوں نے اللہ کے لئے اس کے بندوں میں سے کڑا بے شک آدمی کھانا شکر ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ -

(سورہ زحرف: ۱۹)

انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے ہیں۔ عورتیں ٹھہرایا۔ کیا ان کے

بناتے وقت یہ حاضر تھے۔

أَمْ اتَّخَذَ مِنْهَا يَحْلُقُ سَاتٍ وَاصْفَاكُمْ بِالْبَيْنِ ☆

(سورہ زخرف ۱۶)

کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنالیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ

بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورہ انعام ۱۰۰)

اور اللہ کا شریک ٹھہرایا، جنوں کو حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کیلئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے۔

لَيَسْمُنَّ الْمَلَائِكَةُ تَسْمِيَةَ الْإِنْسِي - (سورہ نجم ۲۷)

یہ کفار فرشتوں کا نام غور توں کا سار کھتے تھے۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے۔ یعنی کسی کو رب کی اولاد ماننا۔

دوسرے یہ کہ کسی کو رب تعالیٰ کی طرح خالق مانا جائے جیسے کہ بعض کفار عرب کا

عقیدہ تھا کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق دوسرا رب، اب بھی پوری ہی مانتے ہیں خالق

خیر کو بزدل اور خالق شر کو ابرمن کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانا مشرکانہ عقیدہ ہے یا بعض کفار کہتے

تھے کہ ہم اپنے برے عمل کے خود خالق ہیں کیونکہ ان کے نزدیک بری چیزوں کا پیدا کرنا برا

ہے لہذا اس کا خالق کوئی اور چاہئے اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے یہ آیات آئیں خیاں

رہے کہ بعض عیسائی تین خالقوں کے قائل تھے۔ جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان

تمام کی تردید میں حسب ذیل آیات ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (سورہ صفت: ۹۶)

اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ☆

(سورہ زمر: ۶۳)

اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ - (سورہ ملاء: ۲۰)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ☆

(سورہ مائدہ ۱۲۰)

اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے

درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ -

(سورہ مائدہ ۷۳)

بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ - (سورہ مائدہ: ۷۳)

بیشک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں تیسرا ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا - (سورہ انبیاء: ۲۲)

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے۔

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ -

(سورہ لقمن ۱۱)

یہ اللہ کی مخلوق ہے پس مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا تم نے کیا پیدا کیا۔

ان جیسی تمام آیتوں میں اسی قسم کے شرک کا ذکر ہے اور اسی کی تردید ہے۔ اگر یہ

مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی مخلوق دکھاؤ

درست نہ ہوتا۔

تیسرے یہ کہ خود زمانہ کو مٹوڑنا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے جیسا کہ بعض

مشرکین عرب کا عقیدہ تھا موجودہ دہریہ انہی کی یادگار ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا

الدُّهُورُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ - (سورہ جاثیہ: ۲۴)

وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں

ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم نہیں۔

اس قسم کے دہریوں کی تردید کے لئے تمام وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے۔ کہ عالم

کی عجائبات میں غور کرو کہ ایسی حکمت والی چیزیں بغیر خالق کے نہیں ہو سکتیں۔

أَوَلَمْ يَخْشِ الْذَّيْلَ وَالنِّهَارَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وَحَكَمَتْ رَاتٌ سِدِّدًا مِّنْ نَّشَائِدِمْ فِى فِكْرٍ وَالْوَلِّى كَلَّ

اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وََاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ۔ (سورہ آل عمران ۹۰)

بیشک آسمان و زمین کی پیدائش اور دن رات کے گھٹنے پڑھنے میں نشانیاں ہیں
فکر مندوں کے لئے۔

وَلِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُنْصَرُوْنَ
(سورہ زمرت: ۲۰-۲۱)

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لئے اور خود تمہاری ذاتوں
میں ہیں تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِلٰهْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
(سورہ غاشیہ: ۱۷-۲۰)

کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیسے اونچا کیا
گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑا گیا اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔
اس قسم کی بیسیوں آیات میں ان دہریوں کی تردید ہے۔

چوتھے یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تورب ہی ہے مگر وہ ایک بار پیدا کر کے تھک گیا
اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اب اس کی خدائی کو چھاننے والے یہ ہمارے معبودین باطلہ ہیں۔ اس
قسم کے مشرکین عجیب بکواس کرتے تھے کہتے تھے کہ چھ دن میں آسمان زمین پیدا ہوئے اور
ساتواں دن اللہ نے آرام کا رکھا تھکن دور کرنے کو۔ اب بھی وہ آرام ہی کر رہے ہیں چنانچہ
فرقہ تعطلیہ اسی قسم کے مشرکوں کی یادگار ہے ان کی تردید ان آیات میں ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ۔ (سورہ ہق: ۳۸)

اور بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنایا
اور ہم کو تھکن نہ آئی۔

اَفَعِیْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِیْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ
(سورہ ہق: ۵)

تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں۔

اَوَلَمْ یَبُوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ یَکُنْ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ یَّخْلِقَ الْمَوْتٰی۔ (سورہ احقاف: ۳۳)

اور کیا ان لوگوں نے غور کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور انہیں پیدا
کر کے نہ تھکا وہ قادر اس پر بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ کُنْ فِیْکُوْنُ
(سورہ یاسین: ۸۲)

اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو
جاتی ہے۔

اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے اس جیسی کئی آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ ہم کو
عالم کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی۔ اس قسم کے مشرک قیامت کے
مشرک اس لئے بھی تھے کہ وہ سمجھتے تھے ایک دفعہ دنیا پیدا فرما کر حق تعالیٰ کافی تھک چکا ہے۔
اب دوبارہ کیسے بنا سکتا ہے معذ اللہ اس لئے فرمایا گیا کہ ہم تو صرف کن سے ہر چیز پیدا فرماتے
ہیں تھکن کیسی؟ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہیں کہ اعادے سے ایجاد مشکل ہے۔

مشرک کی پانچویں قسم۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہر ذرہ کا خالق وہ لگ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے
مگر وہ اتنے بڑے عالم کو اکیلا سنبھالنے پر قادر نہیں اس لئے اس نے مجبور اپنے بندوں میں
سے بعض بندے عالم کے انتظام کے لئے چن لئے ہیں جیسے دنیاوی پادشاہ اور ان کے منگے۔
اب یہ بندے جنہیں عالم کے انتظام میں ذخیل بنایا گیا ہے وہ بندے ہونے کے باوجود رب
تعالیٰ پر دھونس رکھتے ہیں کہ اگر ہماری شغفہت کریں تو رب کو مرعوب ہو کر مانتی پڑے۔ اگر
چاہیں تو ہماری بگڑی بنا دیں ہماری مشکل کشائی کر دیں جو وہ کہیں۔ رب تعالیٰ کو ان کی مانتی

پڑے ورنہ اس کا علم بگڑ جاسے جیسے اسمبلی کے ممبر کہ اگرچہ وہ سب بادشاہ کی رعایا تو ہیں مگر ملکی انتظام میں ان کو ایسا دخل ہے کہ ملک ان سب کی تدبیر سے چل رہا ہے یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے بہت سے مشرکین گرفتار تھے اور اپنے بت و دھنوں، لات، منات، عزی وغیرہ کو رب کا بندہ مان کر اور سرے عام کارب تعالیٰ کو خالق مان کر شرک تھے۔ اس عقیدے سے کسی کو پکارتا شرک، اسے حاجت روا، مشکل کشا ماننا شرک، اس کے سامنے جھکنا شرک، اس کی تعظیم کرنا شرک، غرضیکہ یہ برابری کا عقیدہ رکھ کر اس کے ساتھ جو تعظیم و توقیر کا معاملہ کیا جادے، وہ شرک ہے ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهْمٌ ۖ مُّشْرِكُونَ ﴿۱۰۶﴾ (سورہ یوسف: ۱۰۶)

ان مشرکین میں سے بہت سے وہ ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مگر شرک کرتے ہوئے۔

کہ خدا کو خالق، رزاق مانتے ہوئے پھر شرک ہیں انہی پانچویں قسم کے مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ (سورہ عنکبوت: ۶۱)

اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں۔ کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کئے تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو فرماؤ کہ کیوں بھولے جاتے ہیں۔

قُلْ مَنْ بَدَأَ مَلَائِكَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْرِجُ وَلَا يُحَادِثُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾

(سورہ مومنون: ۸۸)

فرماؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے جو پہلا دیتا ہے اور پہلا نہیں دیا جاتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو کہیں گے اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہاں تم پر جادو پڑا جاتا ہے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۹۰﴾ (سورہ زحرف: ۹۰)

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کئے تو کہیں گے کہ انہیں

غالب جاننے والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۵﴾

(سورہ مومنون: ۸۵)

فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں اگر تم جانتے ہو۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۶﴾ (سورہ مومنون: ۸۶)

تو کہیں گے اللہ کی فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۷﴾

(سورہ مومنون: ۸۷)

فرماؤ کہ سات آسمان اور بڑے عرش کا رب کون ہے؟

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۸﴾ (سورہ مومنون: ۸۸)

تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ فرماؤ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔

قُلْ مَنْ يُزِيلُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۹۱﴾

(سورہ یونس: ۳۱)

فرماؤ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے یا کان آنکھ کا کون مالک ہے اور کون زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے تو کہیں گے اللہ فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۹۲﴾ (سورہ عنکبوت: ۹۲)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے سورج و چاند تابعدار کیا تو کہیں گے اللہ نے تو فرماؤ تم کہ ہر پھرے جاتے ہو۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ الْأَرْضَ مِن

بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ (سورہ عنکبوت: ۶۳)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں۔ کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو کہیں گے اللہ نے۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ تعالیٰ کو سب کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، پناہ دینے والا، عالم کا مدبر مانتے تھے مگر پھر مشرک تھے یعنی ذات صفات کا اقرار کرنے کے باوجود مشرک رہے کیوں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان عقائد کے باوجود وہ دو سبب سے مشرک تھے ایک یہ کہ وہ صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں مانتے تھے۔ بلکہ اللہ کو بھی اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی۔ یہاں اللہ میں امام ملکیت کا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے، مگر اکیسے کی نہیں، بلکہ ساتھ ہی دوسرے معبودوں کی بھی، اسی لئے وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ملکیت و قبضہ صرف اللہ کا ہے، اوروں کا نہیں بلکہ وہ کہتے تھے اللہ کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی دوسرے اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اکیلا یہ کام نہیں کرتا۔ بلکہ ہمارے بتوں کی مدد سے کرتا ہے خود مجبور ہے اسی لئے ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے حسب ذیل آیات آئیں۔

وَقُلِ الْخُضُودُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ يَتَّخِذُ وِلْدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَكَبِيرٌ تَكْفِيرًا۔
(سورہ بنی اسرائیل: ۱۷)

اور فرمادو کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے لئے اولاد نہ بنائی اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا ولی مددگار سے تو اس بڑائی بولو۔

اگر یہ مشرکین ملک اور قبضہ میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے تھے تو یہ تردید کس کی ہو رہی ہے اور کس سے یہ کلام ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ ضَلَالِ مُبِیْنٍ۔ اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔
(سورہ شعراء: آیت ۹۷-۹۸)

دوزخ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کیونکہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔

اگر یہ مشرک مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق، مالک بلا شرکت غیرے مانتے تھے، تو براہری کرنے کے کیا معنی ہیں فرماتا ہے۔

اَمْ لَهُمْ الْاِلٰهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُورِنَا لَا يَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا لَهُمْ مَتًا یُصْحَبُوْنَ ﴿۳۳﴾ (سورہ انبیاء: ۳۳)

کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی کوئی یاری ہو۔
اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید کی ہے کہ ہمارے معبود ہمیں خدا سے مقابلہ کر کے بچا سکتے ہیں۔

اَمْ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلُوْا لَوْ كَانُوْا لَا یَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا یَقْلُوْنَ ﴿۳۴﴾ قُلْ لِلّٰهِ الشُّفَعَةُ جَمِیْعًا لَّهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (سورہ زمر ۳۳-۳۴)

بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنائے ہیں فرمادو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں۔ فرمادو ساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے۔ کہ ہمارے معبود بغیر اذن الہی دھونس کی شفاعت کر کے ہمیں اس کے غضب سے بچا سکتے ہیں اسی لئے اس جگہ بتوں کے مالک نہ ہونے اور رب کی ملکیت کا ذکر ہے یعنی ملک میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں کوئی شفع نہیں ہے۔

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا یَصُرُّهُمْ وَلَا یَنْفَعُهُمْ وَیَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ۔ (سورہ یونس ۱۸)

اور پوجتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں نقصان دیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔

اس آیت میں بھی مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے۔ کہ ہمارے بت دھونس کی شفاعت کریں گے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملک میں اور عالم کا کام چلانے میں شریک ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کا شرک ایک ہی طرح کا نہ تھا بلکہ اس کی پانچ صورتیں تھیں۔

خالق کا انکار اور زندہ کو موثر ماننا چند مستقل خالق ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اسے حاکم کی وجہ سے معطل ماننا اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا جیسے اسمبلی کے ممبر شاہان موجودہ کے لئے اور انہیں ملکیت اور خدائی میں دخل ماننا۔ ان پانچ کے سوا اور چھٹی قسم کا شرک ثابت نہیں۔

ان پانچ قسم کے مشرکین کے لئے پانچ ہی قسم کی تردیدیں قرآن میں آئی ہیں جن پانچوں کا ذکر سورۃ اخلاص میں اس طرح ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ فِي دَهْرٍ يَوْمٍ كَاللَّهُ عَالِمُ الْخَافِ بِهٖ۔ اخذ میں ان مشرکوں کا رد جو عالم کے دو خالق مستقل مانتے تھے تاکہ عالم کا کام چھ تَمَّ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ میں ان مشرکین کا رد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت عزیر علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا بیٹا یا فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اُخَذَ۔ میں ان لوگوں کا رد جو خالق کو تھکا ہوا مان کر مدبر عالم اوروں کو مانتے تھے۔

اعتراض :- مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خدا ہی کا وسیلہ مانتے تھے اور مسلمان بھی نبیوں، ولیوں کو شفیع اور وسیلہ مانتے ہیں تو وہ کیوں مشرک ہو گئے اور یہ کیوں مومن رہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔

جواب :- دو طرح فرق ہے کہ مشرکین خدا کے دشمنوں یعنی بتوں وغیرہ کو سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے جو کہ واقعہ میں ایسے نہ تھے اور مومنین اللہ کے محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے ہیں لہذا وہ کافر ہوئے اور یہ مومن رہے جیسے گنگا کے پانی اور بت کے پتھر کی تعظیم، بولی، دیوالی، بنارس کاشی کی تعظیم شرک ہے مگر آب زمزم، مقام ابراہیم، رمضان، محرم، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کی تعظیم ایمان ہے حالانکہ زمزم اور گنگا جل دونوں پانی ہیں مقام ابراہیم اور سنگ اسود اور بت کا پتھر دونوں پتھر ہیں وغیرہ وغیرہ دوسرے یہ کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا کے مقابل و حوٹس کا شفیع مانتے تھے اور جبری وسیلہ مانتے تھے مومن انبیاء و اولیاء کرام کو محض زندہ محض اعزازی طور پر خدا کے اذن و عطا سے شفیع یا وسیلہ مانتے ہیں اذن اور مقابله ایمان و کفر کا معیار ہے۔

اعتراض :- مشرکین عرب کا شرک صرف اس لئے تھا کہ وہ مخلوق کو فریاد رس، مشکل کشا، شفیع، حاجت روا، دور سے پکار سننے والا، عالم غیب وسیلہ مانتے تھے وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رازق، قابض موت و حیات بننے والا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ پانچ باتیں ان میں ثابت کرتے تھے قرآن کے فتوے سے وہ مشرک ہوئے لہذا موجودہ مسلمان جو نبیوں، ولیوں کے لئے یہ مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں وہ بھی انہیں کی طرح مشرک ہیں اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں۔ چونکہ یہ کام مافوق الاسباب مخلوق کے لئے ثابت کرتے تھے مشرک ہوئے۔

جواب :- یہ محض غلط اور قرآن کریم پر افتراء ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کے ساتھ بندے کو برابر نہ مانا جاوے، شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفاتوں سے موصوف کرتے تھے مومن رب تعالیٰ کے اذن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے۔ لہذا وہ مومن ہے ان اللہ کے بندوں کے لئے یہ صفات قرآن کریم سے ثابت ہیں قرآنی آیت ملاحظہ ہوں۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہ میں باذن الہی مردوں کو زندہ، اندھوں، کوڑھیوں کو اچھا کر سکتا ہوں۔ میں باذن الہی ہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا پچاؤ بنا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قمیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو، انہیں آرام ہو گا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا ان حرم میں فوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی علم غیب سب کچھ آگیا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بے جان پتھرے میں جان ڈال دی یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دم میں لائٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے، حضرت آصف آنکھ جھپکے سے پہلے تخت بلقیس یمن سے شام میں لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سات قندوں سے بند مقفل کو ٹھہری میں برے ارادے سے پچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روحوں کو حج کے لئے پکارا۔ اور تاقیامت آنے والی روحوں نے سن لیا یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہیں جن کی آیات انشاء اللہ باب احکام قرآنی میں پیش

کی جائیں گی۔ یہ تو سب شرک ہوئیں بلکہ معجزات اور کرامات تو کہتے ہی انہیں ہیں۔ جو اسباب سے دور ہو۔ اگر مافوق الاسباب تصرف ماننا شرک ہو جاوے تو ہر معجزہ و کرامت ماننا شرک ہو گا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور سارے انبیاء و اولیاء کا عقیدہ ہو۔

فرق وہی ہے کہ باذن اللہ یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہیں اور رب کے مقابل ماننا شرک ہے انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے معجزات اور کرامات تو ہیں ہی۔ ایک ملک الموت اور ان کے عمدے فرشتے سارے عالم کو یک وقت دیکھتے ہیں و ہر جگہ یہ یک وقت تصرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَيِّلُ بِكُمْ۔ (سورہ بقرہ: ۱۱)

فرمادو کہ تم سب کو موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوهُمْ (سورہ اعراف: ۳)

یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے قاصد آئیں گے نہیں موت دینے۔

ایلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لئے تمام کو یک وقت دیکھتا ہے وہ بھی اور اس کی ذریت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَوْمُكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (سورہ اعراف: ۲)

وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم سب کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

جو فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں جو فرشتہ مال کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے۔ وہ سب جہنم پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ تباہ و تاراج نہ کر سکتے ہی نہیں۔ اور تمام کام مافوق الاسباب ہیں جو اہل قرآن کے اس قوت سے اسلامی عقائد شرک ہو گئے فرق وہی ہے جو عرض کیا گیا۔ کہ رب کے مقابل یہ قوت ماننا شرک ہے اور رب کے خدام اور بندوں میں باذن الہی رب کی عطا سے یہ حقیقتیں مانیں ایمان ہے۔

بدعت

بدعت کے لغوی معنی ہیں۔ نئی چیز اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں دین میں نیا کام

جو ثواب کے لئے ایجاد کیا جائے اگر یہ کام خلاف دین ہو تو حرام ہے اور اگر اس کے خلاف نہ ہو تو درست۔ یہ دونوں معنی قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (سورہ النعم: ۱۰۲)

وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد فرمانے والا ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعٍ مِنَ الْمُرْسَلِ۔ (سورہ انفجاف: ۹)

فرمادو کہ میں نوکھرا سول نہیں ہوں۔

ان دونوں آیتوں میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی انوکھا نیا رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَةً۔

اتَّبَعُوْهَا مَا كَتَبَ هَا عَلَيْهِمْ اِلَّا اتِّعَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَّبَعُوا الَّذِي اَمَرُوْا مِنْهُمْ اَخْرَجْنَاهُمْ وَكُنُوْا

مِنْهُمْ فَسَقُوْنَ (سورہ حدید: ۲۷)

اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی اور

ترک دینا یہ بات جو انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکال ہم نے ان پر مقرر نہ

کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی۔ پھر اسے نہ نبائے۔

جیسا اس کے بنانے کا حق تھا تو ان کے مومنوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان

میں سے بہت سے فاسق ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہو کہ پیروں نے رہبانیت اور تارک الدنیا سونا اپنی طرف سے

ایجاد کیا۔ رب تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہ دیا۔ بدعت حسنہ کے طور پر نبیوں نے یہ عبادت

ایجاد کی لہذا تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا۔ مگر جو اسے نہاد نہ سکے جو ایمان سے بچ

گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے معلوم ہوا کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنا جو دین کے

خلاف نہ ہوں ثواب کا باعث ہیں مگر انہیں ہمیشہ کرنا چاہئے جیسے چھ کلمے انار میں زہن سے

نیت، قرآن کے رکوع وغیرہ، علم وحدیث، محفل میلاد شریف، درختہ بزرگان آسمانی

چیزیں اگرچہ حضور ﷺ کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئیں مگر چونکہ دین کے خلاف نہیں اور

ان سے دینی فائدہ ہے لہذا باعث ثواب ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے بہت ثواب ہوگا۔

اللہ

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح لفظ اللہ بھی ہے اس کی پہچان مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ کلمہ میں اسی کا ذکر ہے۔ لَالَا اِلَہَ اِلَّا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں۔ لَالَا اِلَہَ غَیْرُکَ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ غرضیکہ ایمان اور مذہب کے سارے اعمال اسی کی پہچان پر موقوف ہیں اگر ہمیں اللہ کی خبر نہ ہو تو دوسروں سے نفی کس چیز کی کریں گے اور رب تعالیٰ کے لئے ثبوت کس چیز کا کریں گے۔ غرضیکہ اس کی معرفت بہت اہم ہے۔

اللہ کے متعلق ہم تین چیزیں عرض کرتے ہیں۔

(۱) اللہ کے معنی وہابیوں نے کیا سمجھے اور اس میں کیا غلطی کی۔

(۲) اللہ ہونے کی پہچان شریعت و قرآن میں کیا ہے یعنی کیسے پہچانیں کہ اللہ حق کون ہے اور اللہ باطل کون۔

(۳) الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے۔ یعنی وہ کونسی صفات ہیں جن کے مان لینے سے اسے اللہ ماننا پڑتا ہے ان تین باتوں کو بہت غور سے سوچنا چاہئے۔

(۱) وہابیوں نے اللہ کا مدار وہ چیزوں پر سمجھا ہے علم غیب اور مافوق الاسباب حیات میں تصرف یعنی جس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیب کی بات جان لیتا ہے یا وہ بغیر ظاہری اسباب کے عالم میں تصرف یعنی علبدار آمد کرتا ہے حاجتیں پوری اور مشکلیں حل کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے دیکھو جواہر القرآن صفحہ ۱۱۲ (قانون لفظ اللہ) مصنف مولوی غلام خاں صاحب۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ عام مسلمان انبیاء اولیاء کو عالم غیب بھی مانتے ہیں اور مافوق الاسباب متصرف بھی بہذا یہ لوگ کلمہ کے ہی منکر ہیں و مشرک ہیں۔

لیکن یہ معنی بالکل غلط، قرآن کے خلاف، خود وہابیہ کے عقیدوں کے خلاف، صحابہ کرام اور عام مسلمین کے عقائد کے خلاف ہیں اس لئے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرشتے باذن پروردگار عالم میں تصرف کرتے ہیں کوئی رندوں کو مردہ کرتا ہے (ملک الموت)

کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے۔ کوئی ہارٹس برساتا ہے۔ کوئی حساب قبر لیتا ہے اور یہ سارے کام مافوق اسباب ہیں تو وہابیہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے اسی طرح انبیاء کرام مافوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ڈھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص سے باذن پروردگار نابینا آنکھ کو بینا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اللہ ٹھہرے اور ان کا ماننے والا اللہ اور اللہ کا منکر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی بچی چیزوں کی خبر دیتے تھے آصف برخیا تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں لے آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ ہوئے غرضیکہ اس تعریف سے کوئی قرآن کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جواہر القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشہ میں۔

مذکورہ بالا امور کی آیات انشاء اللہ تیسرے باب میں پیش ہوں گی۔

(۲) اللہ برحق کی بڑی پہچان صرف یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان اللہ کہے، وہ اللہ برحق ہے اور جس کی الوہیت کا پیغمبر انکار کریں وہ اللہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج چاند، ستاروں، پتھروں کو اللہ کہا۔ نبی ﷺ نے اس کا انکار کیا سارے جھوٹے اور نبی سچے، رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونوں نے انکار کیا۔ کلیم اللہ صلوات اللہ علیہ و سلامہ نے اقرار کیا سارے فرعون جھوٹے، اور موسیٰ علیہ السلام سچے۔ اللہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے نبی اللہ کی دلیل مطلق اور برہان ناطق ہیں آیات مدحہ ہوں۔

فَأَلْقَى السَّحَابَ سَجْدِينَ ۖ قَالُوا مَا يَرْبِي الْعَالَمِينَ رَبِّ

مُؤْنِسِي وَهَارُونَ (سورہ شعراء ۳۶-۳۸)

پس جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے۔ وہ بولے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے رب

پر جو رب ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا۔

رب العالمین کی پہچان یہ بتائی کہ جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا رب ہے ورنہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں۔ یہ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا۔

امنت بریت موسیٰ و ہارون

میں حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔

اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کے کی۔ اگرچہ س کا ایمان اس لئے قبول نہ ہوا کہ مذاہب دیکھ کر ایمان لایا۔ جب ایمان کا وقت گزر چکا تھا۔

ذَقَال لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِىَ قَالُوا عِبَادُ اِلٰهٍ اِلٰهَ اَبَائِكَ

اِقْرَاهِيْمُ وَاسْتَمْعِلْ وَاَسْحَاقُ اِلٰهًا وَاٰجِدًا (سورہ بقرہ: ۱۳۳)

جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کے پوجو گے تو وہ بولے کہ آپ کے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔

ان بزرگوں نے بھی سچے الہ کی پہچان یہی عرص کی کہ جو پیغمبروں کا بتا رہا ہو۔ الہ ہے وہی سچ ہے جیسے، صوب آفتاب کی بڑی دلیل ہے ایسے ہی انبیاء کرام نور الہی کی تجلی اولیٰ ہیں۔ اس کا فرمان رب تعالیٰ کی قوی برہن ہے۔ اگر کوئی نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل، دانش سے خدا کو پہچانے نہ وہ مومن ہے نہ موحّد۔

لفظ الہ کی تحقیق

الہ سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی، الہ وہ جو انتہائی بلند و مرتب ہو۔ یا جس کی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں الہ بمعنی مستحق عبادت ہے یعنی معبود۔ جہاں کہیں الہ آوے اس کے معنی معبود ہوں گے الالہ نہیں ہے کوئی مستحق عبادت الا اللہ خدا کے سوا مستحق عبادت وہ جس میں یہ صفات ہوں۔ پیدا کرنا، رزق زندگی، موت کا مالک ہونا، خود مخلوق کی صفات سے پاک ہونا، جیسے کھانا، پینا، سونا، سونا، مخلوق ہونا، کسی حیب کا حامل ہونا وغیرہ۔ دانا غیب مطلق ہونا، علم کا مالک، حقیقی ہونا وغیرہ۔ فرماتا ہے۔

اَمْ اَتَّخَذُوا اِلٰهَةً مِّنْ دُونِىَ لَا يَخْلُقُوْنَ (سورہ انبیاء: ۲۱)

کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنائے وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

یعنی چونکہ ان بتوں میں پیدا کرنے کی قابلیت نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، لہذا وہ خدا

ہے خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔

ارایت من اتحد الہہ ہواۃ اذنت تکون عنہ وکلیلاً

(سورہ فرقان: ۲۳)

تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنالیا تو اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہو گئے۔

اَتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ

مَرْيَمَ حَقًّا اُمِرُوا اِلَّا لِّيعْبُدُوا اِلٰهًا وَاٰجِدًا (سورہ توبہ: ۳۱)

عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنالیا اور مسیح بیٹے مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک خدا کو پوجیں۔

ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدا مانا مگر چونکہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کی اطاعت کی اس لئے انہیں گویا الہ بنالیا۔

(۲) کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس سے بچالے گا۔ یعنی وہ عذاب دینا چاہے تو یہ نہ دینے دیں۔

اَمْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ

وَلَا هُمْ مِّنَا يَنْصَحُوْنَ (سورہ انبیاء: ۴۳)

کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہمارے مقابل ہم سے بچائیں وہ تو اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے۔

(۳) کسی کو دھونس کا شفیق سمجھنا۔ کہ رب تعالیٰ کے مقابل اس کی مرضی کے خلاف ہمیں اس سے چھوڑا لے گا۔

اَمْ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُعَعًا قُلُ اُولُوْا كُنُوْا لَا يَخْلُقُوْنَ

شَيْئًا وَّلَا يَفْقَهُوْنَ قُلُ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ حَمِيْعًا

(سورہ زمر: ۲۳-۲۴)

کیا انہوں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنائے ہیں۔ فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں فرما دو کہ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)

وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔

(۳) کسی کو شفعہ سمجھ کر پوچھنا اسے تعبدی مجددہ کرنا۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ

هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ (سورہ یونس: ۱۸)

اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع اور کہتے

ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔

(۴) کسی کو خدا کی اولاد ماننا، پھر اس کی اطاعت کرنا۔

وَيَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنَاتٍ

بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورہ انعام: ۱۰۰)

اور بنائیاں ان مشرکین نے جناب کو اللہ کا شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور بنایا

اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔

غرضیکہ اللہ کا مدار صرف اسی پر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا اور برابری کی وہی

صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوئیں۔ ہم مخلوق کو سمجھ، بصیر زندہ، قادر، مالک،

وکیل، حاکم، شاہد اور متصرف مانتے ہیں مگر مشرک نہیں کیونکہ کسی کو ان صفات میں رب

تعالیٰ کی طرح نہیں مانتے۔

اعتراض:- رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں، ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔

مَا كَانَ لَهُمُ الْحَيَوةُ سَبْحَنَ اللَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾

(سورہ قصص: ۶۸)

اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو اختیار ماننا ہی شرک ہے تم بھی نبیوں، ولیوں کو اختیار

مانتے ہو، تم نے انہیں الہ بنالیا۔

جواب:- یہاں اختیار سے مراد پیدا کرنے کا اختیار ہے اسی لئے فرمایا گیا۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

(سورہ قصص: ۶۸)

آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے۔ اور اختیار فرمائے انہیں کوئی اختیار نہیں۔

بااختیار سے مراد ہے رب تعالیٰ کے مقابل اختیار۔ ورنہ تم بھی بادشاہ ہو، حاکموں کو

بااختیار مانتے ہو۔ اسی لئے ان سے ڈرتے ہو۔

اعتراض:- رب تعالیٰ نے نبیوں، ولیوں اور بتوں کے لئے فرمایا۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ (سورہ یونس: ۱۱)

وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع۔

معلوم ہوا کہ کسی کو نفع اور ضرر ماننا سے الہ ماننا ہے اور تم بھی نبیوں، ولیوں کو نفع اور

ضرر مانتے ہو تم بھی مشرک ہوئے۔

جواب:- ان جیسی آیات میں رب تعالیٰ کے مقابلہ میں نفع ماننا مراد ہے کہ رب تعالیٰ

چاہے ہمیں نقصان پہنچاتا، اور یہ ہمیں نفع پہنچا دیں۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے۔

وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

(سورہ آل عمران: ۱۶۰)

اگر خدا تمہیں رسوا کرے تو اس کے بعد تمہیں مدد کون دے گا۔

ورنہ تم بھی بادشاہ حاکموں، بلکہ سانپ، بچھو، دواؤں کو نفع اور نقصان دے مانتے ہو نیز

فرماتا ہے۔

وَإِنْ يُمْسِكْ اللَّهُ بَصْرَ فَلَآ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ

يُمْسِكْ بِخَبْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورہ انعام: ۱۷)

اگر تجھے اللہ سختی پہنچائے۔ تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور جو تجھے

بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ آیت ان تمام آیتوں کی تفسیر ہے کہ نفع نقصان سے مراد رب تعالیٰ کے مقابل نفع

اور نقصان ہے۔

اعتراض:- رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا مَالًا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا

(سورہ مریم ۳۴)

ایراہم علیہ السلام نے کہا کہ اے باپ تم اسے کیوں پوجتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے نہ تم سے کچھ مصیبت دور کرے۔

معلوم ہوا کہ کسی کو غائبانہ پکار سننے والا، غائبانہ دیکھنے والا، نافع و ضار، مالا سے الہ ماننا ہے۔ یہ شرک ہے تم بھی نبیوں، ولیوں میں یہ صفات مانتے ہو لہذا انہیں الہ مانتے ہو۔

جواب :- اس آیت میں دور سے سننے دیکھنے کا ذکر کہاں ہے۔ یہاں تو کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ ایسے پتھروں کو پوجتے ہیں جن میں دیکھنے سننے کی بھی طاقت نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جو سننے دیکھے وہ خدا ہے ورنہ پھر تو ہر زندہ انسان خدا ہونا چاہئے کہ وہ سنتا دیکھتا ہے۔

وَحَفَلَاءَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورہ دہر ۲)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّمَا لَهُمْ أَرْحُلٌ يُمَشُّونَ يَهَّارًا إِنَّمَا لَهُمْ أَيْدِي يَنْطَشُونَ يَهَّارًا

لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصَرُونَ يَهَّارًا (سورہ اعراف ۱۹۵)

کیا ان بتوں کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں۔

اس میں بھی ان کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ بے آنکھ، بے ہاتھ اور بے پاؤں کی مخلوق کو پوجتے ہیں۔ حالانکہ ان بتوں سے خود یہ بہتر ہیں۔ کہ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ تو ہیں۔ س کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے آنکھ، کان ہوں۔ وہ خدا ہو جائے۔

اعتراض :- رب تعالیٰ فرماتا ہے ۔

وَأَن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

(سورہ طہ ۷۷-۸۰)

اگر تم اونچی بات کہو، تو وہ پوشیدہ اور چھپی باتوں کو جان لیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ الہ کی شان یہ ہے کہ اونچی نیچی، ظاہر چھپی سب باتوں کو

جانے، اگر کسی نبی ولی میں یہ حماقت مانی گئی تو اسے الہ مان یا گیا اور شرک ہو گیا۔

جواب :- خدا کی یہ صفات ذاتی قدیم، غیر فنی ہیں۔ کسی طرح کی میں یہ صفات، شرک ہے اس نے اپنے بندوں کو خام پوشیدہ باتیں جاننے کی قوت بخشی ہے۔ یہ قوت ہر عطاء الہی عارضی غیر میں ماننا میں ایمان ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورہ ق ۸)

بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محفظہ تیار بیٹھا ہے۔

یعنی عمل مند لکھنے والا فرشتہ انسان کا ہر ظاہر اور پوشیدہ کلمہ لکھتا ہے مگر اس فرشتے کو۔

ظاہر باطن کا علم نہ ہوتا تو لکھتا کیسے ہے؟

وَأَن عَلَيْكُمْ لَحَفَظِينَ كَوْنًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

(سورہ انفطار ۱۰-۱۲)

اور بیشک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو۔

پتہ لگا۔ کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں۔ ورنہ تحریر کیسے کریں۔

اعتراض :- رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ

فَرَاذُلُهُمْ رَحْفًا (سورہ جن ۶)

اور کچھ انسانوں کے مرد کچھ جنوں کے مردوں کی پناہ دیتے تھے اور ان سے ان کا اور تکبر بڑھ گیا۔

معصوم ہو۔ کہ خدا کے سوا کسی کی پناہ لینا کفر و شرک ہے۔ فرماتا ہے۔

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ غَلِيلًا (سورہ مومن ۸۸)

وہ رب پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں دی جاتی۔

جواب :- ان آیات میں رب تعالیٰ کے مقابل پناہ لینا مراد ہے نہ کہ اس کے ان سے کے بندوں کی پناہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الْمُسْتَوْنَ لَوْحَدُوا اللَّهُ تَوَانَا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾
 اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے پاس آجوں اور اللہ سے بخشش
 چاہیں اور آپ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا
 مہربان پائیں۔

اگر یہ مراد نہ ہو تو ہم سردی گرمی میں کپڑوں مکانوں سے پناہ لیتے ہیں۔ بیماری میں حکیم
 سے، مقدمہ میں حاکموں سے یہ سب شرک ہو جاوے گا۔

اعتراض:- خدا کے سوا کسی کو علم غیب ماننا شرک ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔

(سورہ نمل: ۶۵)

فرمادو جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

علم غیب دلیل الوہیت ہے۔ جسے عالم غیب مانا اسے اللہ مان لیا جو اہل القرآن

جو اب:- اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن اللہ ہے کیونکہ ایمان بالغیب کے

بغیر کوئی مومن نہیں ہو تا یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اور بغیر علم کے ایمان ناممکن ہے اور ملک الموت،

ابلیس، فرشتہ کاتب تقدر بھی اللہ ہو گئے کہ ان سب کو بہت علوم غیبیہ دیئے گئے ہیں رب

فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَوْمُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَوَدُّهُمْ ﴿٢٤﴾ (سورہ اعراف: ۲۴)

وہ انہیں اور اس کے قبیلہ والے تم کو دہا سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

غیب کے متعلق نفی کی آیات بھی ہیں اور ثبوت کی بھی۔ نفی کی آیات میں واجب قدیم

کل ذاتی علم مراد ہے اور ثبوت کی آیات میں عتیق ممکن۔ بعض عارضی علم مراد۔ رب فرماتا ہے۔

وَلَا رَظْفٍ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ (سورہ انعام: ۵۹)

نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے۔

وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لِأَرْبَابٍ فِينِہٖ۔ (سورہ یونس: ۳۷)

قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں۔

نَوْنًا عَلَيْنَا الْكِتَابِ بَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ (سورہ نحل: ۸۹)

ہم نے آپ پر قرآن اتمام چیزوں کا روشن بیان۔

اگر کسی کو علم غیب نہیں دینا تھا تو لکھا کیوں؟ اور جب لکھا گیا تو جو فرشتے لوح محفوظ کے
 حافظ ہیں تو انہیں علم ہے یا نہیں۔ ضرور ہے تو چاہئے کہ یہ سب اللہ بن جائیں رب تعالیٰ نے
 فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔ (سورہ انعام: ۵۷)

نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔

أَلَّا تَتَجَدَّوْا مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَتَكِيدُوا۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۲)

میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِينًا ﴿٣٩﴾ (سورہ احزاب: ۳۹)

اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔

تو چاہئے کہ وکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا، الوہیت کی دلیل ہو جسے وکیل مانا اسے خدا
 مان لیا۔

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا

کار طفلان تمام خواہد شد!

ولی

لفظ، ولی، ولی یا ولایت سے بنا ہے۔ ولی کے معنی قرب اور ولایت کے معنی حمایت ہیں لہذا

دل کے لغوی معنی قریب، والی، حمایتی ہیں قرآن شریف میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا

ہے۔ دوست، قریب، مددگار، والی، وارث، محبوب، مالک، ہادی۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۵﴾ (سورہ مدہ: ۵۵)

تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ

دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ (سورہ حم السجدہ: ۳۱)

ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔

مَوْلَاهُ وَجِبُونُ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاہُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذٰلِکَ ظٰہِرُوْنَ ﴿سورہ تحریم: ۴۰﴾

پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور نیک مومن ہیں اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔
وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ نَصِیْرًا ﴿سورہ نساء: ۷۵﴾

پس بنادے تو ہمارے لئے اپنے پاس سے والی اور بنادے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار۔

النَّبِیُّ اَوَّلِیُّ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُہُمْ اَمَّہَا تَہْتُمْ ﴿سورہ احزاب: ۶﴾

نبی زیادہ قریب یا زیادہ مالک ہیں مسلمانوں کے بمقابلہ ان کی جانوں کے اور ان کی (نبی کی) بیویوں ان کی مائیں ہیں۔

ان آیتوں میں ولی کے معنی قریب، دوست، مددگار مالک ہیں۔

اِنَّ الدِّیْنَ اَمْرٌ وَّہَاجِرٌ وَجَہَدُوْا بِاَمْوَالِہِمُ وَاَنْفُسِہِمُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اَوْتَوْنَا مِنْکَ بَعْضُہُمْ اَوَّلِیَّاءُ بَعْضٌ ﴿سورہ انفال: ۷۲﴾

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے بعض بعض کے وارث ہیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی وارث ہے کیونکہ شروع اسلام میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے وارث بنادے گئے تھے۔

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُہَاجِرُوْا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَا یَتِیْہِمُ مِنْ شَیْءٍ حَتّٰی یُہَاجِرُوْا ﴿سورہ انفال: ۷۴﴾

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی۔ انہیں ان کی وراثت سے کچھ نہیں پہنچا تک کہ ہجرت کریں۔

اس آیت میں بھی ولی سے مراد وارث ہے کیونکہ اول اسلام میں غیر مہاجر، مہاجر کا وارث نہ ہوتا تھا۔

وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بَعْضُہُمْ اَوَّلِیَّاءُ بَعْضٍ ﴿سورہ انفال: ۷۳﴾
اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں۔

وَاُولُوْا اَلْاَرْحَامِ بَعْضُہُمْ اَوَّلِیُّ بَعْضٍ ﴿سورہ انفال: ۷۵﴾
رشتہ اور بعض بعض کے وارث ہیں۔

فَہٰذَا لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا یٰوَسَّیُّ وَیٰوَسَّیُّ مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبَ ﴿سورہ مریم: ۶۵﴾

تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث و جانشین ہو۔

ان آیات میں بھی ولی سے مراد وارث ہے۔ جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُہُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی الْنُّوْرِ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَوَّلِیَّاءُ ہُمْ الطَّاغُوْتُ یُخْرِجُوْنِہُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الْظُّلُمٰتِ ﴿سورہ بقرہ: ۲۵﴾

اللہ تعالیٰ مومنوں کا حامی والی ہے کہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حامی والی شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی حامی والی ہے۔ بعض آیات میں ولی بمعنی معبود آیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔
وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اَوَّلِیَّاءَ مَا یَعْبُدُوْنَہُمْ اِلَّا یَقْرَبُوْنَہَا اِلَی اللّٰهِ رُلُقًا ﴿سورہ زمر: ۳﴾

جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے اور کہتے ہیں کہ نہیں پوجتے ہم ان کو مگر اس لئے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے اس لئے آگے فرمایا گیا۔ مَا یَعْبُدُوْنَہُمْ۔

اَفَحَسِبَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنْ یَّتَّخِذُوْا عِبَادِیْ مِنْ دُوْنِیْ اَوَّلِیَّاءَ

إِنَّا اخْتَلَفْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (سورہ کہف ۱۰۲)

تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو معبود بنالیں۔ بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

اس آیت میں بھی ولی بمعنی معبود ہے۔ اس لئے ان ولی بنانے والوں کو کافر کہا گیا کیونکہ کسی کو دوست اور مددگار بنانے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا ہے معبود بنانے سے کافر ہوتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ

اتَّخَذَتْ نَيْتًا (سورہ عنکبوت ۴۱)

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود بنالیا۔ مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا۔

اس آیت میں بھی ولی بمعنی معبود ہے کہ یہاں کفار کی مددگار بنائی ہو رہی ہے اور کافر ہی دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔

ولی اللہ۔ ولی من دون اللہ

ولی بمعنی دوست یا مددگار دو طرح کے ہیں ایک اللہ کے ولی، دوسرے اللہ کے مقابل ولی۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں اور اس کے دوست ہوں اور اسی وجہ سے دنیا والے انہیں دوست نہیں رکھتے ہیں۔ ولی من دون اللہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جائے جیسے کافروں، یا بتوں یا شیطان کو، دوسرے یہ کہ اللہ کے دوستوں یعنی نبی ولی کو خدا کے مقابل مددگار سمجھ جائے۔ کہ خدا کا مقابلہ کر کے یہ ہمیں کام آئیں گے۔ ولی اللہ کو ماننا عین ایمان ہے اور ولی من دون اللہ بنانا عین کفر و شرک ہے ولی اللہ کے لئے یہ آیت ہے۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ (سورہ یونس: ۶۲-۶۳)

خبردار! اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔

اس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۸﴾ (سورہ آل عمران: ۲۸)

مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا۔

وَمَنْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰۷)

اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

ان دو آیتوں میں ولی من دون اللہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں دشمنان خدا کو دوست بنانے کی ممانعت ہے۔ دوسری میں خدا کے مقابل دوست کی نفی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کے مقابل دنیا میں کوئی مددگار نہیں نہ ولی نہ پیر منہ نبی۔ یہ حضرات جس کی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں۔

ولی یا اولیاء کے ان معنی کا بہت لحاظ رکھنا چاہئے ہے موقع ترجمہ بد عقیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً اگر نمبر ۱ آیت اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْآيَةُ کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ تمہارے معبود اللہ رسول اور مومنین ہیں تو شرک ہو گیا۔ اور اگر مَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کے یہ معنی کر دیئے جائیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کفر ہو گیا۔ کیونکہ قرآن نے بہت سے مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کا انکار ہو گیا رب تعالیٰ نے بہت سے مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کا انکار ہو گیا رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ کافروں، ملعونوں کا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے مددگار ہیں۔

وَمَنْ يُلَاقِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿۵۲﴾ (سورہ نساء: ۵۲)

اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کے لئے مددگار کوئی نہ پائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ (سورہ شوری: ۴۴)

اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے پیچھے کوئی مددگار نہیں۔

وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا (سورہ کہف: ۱۷)

جسے اللہ گمراہ کر دے اس کیلئے ہادی مرشد آپ نہ پائیں گے۔

دعا

دعا دعویٰ و دعوت سے بنا ہے۔ جس کے معنی بلانا یا پکارنا ہے۔ قرآن شریف میں لفظ دعا پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے پکارنا، بدناما، مانگنا یا دعا کرنا، پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا، تمنّیٰ آرزو کرنا، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَدْعُوهُمْ لِبَائِي هُمْ هُوَ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ (سورۃ احزاب: ۵۰)
انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک عدل ہے۔
وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِيَأْخُذُكُمْ (سورۃ آل عمران: ۱۵۳)
اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے تھے۔

لَا تَحْفَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (سورۃ نور: ۶۳)

رسول کے پکارنے کو بعض کے بعض کو پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔
ان جیسی تمام آیات میں دعا بمعنی پکارنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَنُتْرَ عِظَةِ الْحُسْنَى

(سورۃ نساء: ۲۵)

اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور تحقیق نصیحت سے بلاؤ۔

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ (سورۃ بقرہ: ۲۳)

اور جاؤ اپنے مددگار کو اللہ کے سوا۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (سورۃ آل عمران: ۱۰۴)

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو بھلائی کی طرف بلے۔

ان جیسی آیات میں دعا کے معنی بلانے کے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (سورۃ اعراف: ۵۵)

اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور پر دعا مانگو۔

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (سورۃ ابراہیم: ۳۹)

جینک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (سورۃ ابراہیم: ۴۰)

اے ہمارے رب میری دعا سن لے۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاوَاللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(سورۃ غلکبوت: ۶۵)

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا سے دعا مانگتے ہیں دین کو اس کے لئے خالص کر کے۔

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (سورۃ مریم: ۴)

اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگنے میں کبھی نامراد نہ رہا۔

أَجِبْ دُعَاؤَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا (سورۃ بقرہ: ۱۸۶)

میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (سورۃ مومن: ۵۰)

اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہی میں۔

هَٰذَاكَ دُعَاؤُكَ رَبَّنَا (سورۃ آل عمران: ۳۸)

وہاں ذکر کرنے اپنے رب سے دعا کی۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی دعا مانگنا ہیں، رب فرماتا ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ

(سورۃ حم السجده: ۳۱)

اور تمہارے لئے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں۔ اور تمہارے لئے وہاں

وہ ہوگا جس کی تم تمنا کرو۔

اس آیت میں دعا بمعنی آرزو کرنا چاہنا خواہش کرنا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَ أَفْئَالِكُمْ

(سورۃ اعراف: ۱۹۳)

جنہیں خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورۃ جن: ۱۸)

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ (سورۃ احزاب: ۵)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا ایسوں کو پوجتا ہے جو اس کی عبادت
قبول نہ کرے قیامت تک۔

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ يَكُنْ يُدْعَوْنَ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

(سورۃ مومن: ۷۳)

کافر کہیں گے کہ غائب ہو گئے ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پوجتے تھے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (سورۃ فصل: ۲۱-۲۰)

اور وہ جن کی یہ شرکین پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے
بلکہ وہ پیدا کئے جاتے ہیں یہ مردے ہیں زندہ نہیں۔

وَادَارَأُ الَّذِينَ اشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ (سورۃ فصل: ۸۶)

اور جب شرکین اپنے معبودوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب ہمارے یہ
ہمارے وہ معبود ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے۔

ان جیسی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا گیا یا اس پر جھڑکا گیا ان
سب میں دعا کے معنی عبادت (پوجا) ہے اور یہ دعویٰ کے معنی ہیں وہ پوجتے ہیں۔ اس کی تفسیر
قرآن کی ان آیتوں نے کی ہے جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا اللہ کا غلط آگیا ہے فرماتا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - قُلْ إِنِّي نُهُيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ (سورۃ مومن: ۶۵-۶۶)

وہ ہی زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے پوجو۔ اس کے لئے دین کو
خالص کر کے سب خوبیاں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں

کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔

اس آیت میں لا الہ الا ہو اور ان اعبدا نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا سے پوجنا مراد ہے نہ
کہ پکارتا۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوا إِلَيَّ اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاجِرِينَ (سورۃ مومن: ۶۰)

اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بیشک وہ
جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دروزخ میں جائیں گے۔

یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اس لئے ساتھ ہی عبادت کا ذکر
ہوا فقط پکارتا مراد نہیں۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ فَلَوْ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ
كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَهَوتِ (سورۃ احزاب: ۶۵)

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا اس کی پوجا کرتا ہے جو قیامت تک
اس کی نہ سنیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہو گا تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی
عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔

یہاں بھی دعا سے مراد پکارتا نہیں بلکہ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارتا مراد ہے کیونکہ
ساتھ ہی ان کے اس فعل کو عبادت کہا گیا ہے ان آیات نے ان تمام آیات کی شرح کر دی
جہاں غیر خدا کی دعا کو شرک فرمایا گیا اور بتا دیا کہ وہاں دعا سے مراد پوجنا دعا مانگنا ہے اور دعا
بھی عبادت ہے اگر غیر خدا کو پکارتا شرک ہو تا تو جن آیتوں میں پکارنے کا حکم دیا گیا ان سے
ان آیات کا تعارض ہو جاتا۔ پکارنے کی آیات ہم نے ابھی پیش کر دیں اس لئے عام مفسرین
ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے ہیں ان کی یہ تفسیر قرآن کی ان آیتوں
سے حاصل ہے۔

اعتراف: دعا کے معنی کسی خست میں عبادت نہیں دعا کے معنی بلاناہد کرنا عام لغت
میں مذکور ہیں لہذا ان تمام آیتوں میں اس کے معنی پکارتا ہی ہیں۔ (جو اہل القرآن)

جواب :- اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ دعا کے لغوی معنی پکارنا اور اصطلاحی معنی عبادت ہیں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا جہاں دعا کی اجازت ہے۔ وہاں لغوی پکارنا مراد ہیں اور جہاں غیر خدا کی دعا سے ممانعت ہے وہاں عرفی معنی پوجنا مراد ہیں۔ جیسے نعت میں صلوٰۃ کے معنی دعا ہیں اور عرفی معنی نماز۔ قرآن میں اَقِمُوا الصَّلَاةَ میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے اور صَلَّ عَلَيْهِمْ اور صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میں صلوٰۃ سے مراد دعا ہے تمہارا اعتراض ایسا ہے جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے ورکے قرآن میں جہاں بھی صلوٰۃ آیا ہے وہاں دعا مراد ہے۔ کیونکہ یہی اس کے لغوی معنی ہیں ایسے ہی طواف کے لغوی معنی گھومنا ہیں اور اصطلاحی معنی ایک خاص عبادت ہیں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا۔

دوسرے یہ کہ واقعی دعا کے معنی پکارنا ہیں مگر پکارنے کی بہت سی نوعیتیں ہیں جن میں سے کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا عبادت ہے ممانعت کی سیات میں یہی مراد ہے یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہ پکارے۔ اس کی تصریح قرآن کی اس آیت نے فرمادی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ (سورۃ مومنون: ۱۱۷)

اور جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب رب کے پاس ہے۔

اس آیت نے خوب صاف فرمادیا کہ پکارنے سے خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔

اعتراض :- ان ممانعت کی آیتوں میں پکارنا ہی مراد ہے۔ مگر کسی کو دوسرے پکارنا مراد ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے یہ ہی شرک ہے۔ (جواہر القرآن)

جواب :- یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں دور نزدیک کا ذکر نہیں یہ قید سب نے اپنے گھر سے لگائی ہے نیز یہ قید خود قرآن کی اپنی تفسیر کے بھی خلاف ہے لہذا مردود ہے نیز اگر دوسرے پکارنا شرک ہو تو سب مشرک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ سے حضرت ساریہ کو پکارا اھلا لکھ وہ تھا وند میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر تمام دور کے لوگوں کو پکارا اور تمام روحوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں

انہوں نے سن لیا۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے آج نمازی حضور علیہ السلام کو پکارتا ہے اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اگر یہ شرک ہو جاوے تو ہر نمازی کی نماز تو پیچھے ختم ہوا کرے ایمان پیسے ختم ہو جاوے۔ آج ریڈیو کے ذریعہ دور سے لوگوں کو پکارتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں اگر کہا جائے کہ ریڈیو کی بجلی کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت دور سے سنا شرک نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے۔ کہ نبوت کے نور کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت سنا شرک نہیں۔ غرضیکہ یہ اعتراض نہایت ہی لغو ہے۔

اعتراض :- ممانعت کی آیتوں میں مردوں کو پکارنا مراد ہے۔ یعنی مرے ہوئے کو پکارنا یہ سمجھ کر وہ سن رہا ہے۔ شرک ہے (جواہر القرآن)

جواب :- یہ بھی غلط ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ یہ قید تمہارے گھر کی ہے۔ قرآن میں نہیں آئی۔ رب تعالیٰ نے مردہ، زندہ، غائب، حاضر دور نزدیک کی قید لگا کر ممانعت نہ فرمائی۔ لہذا یہ قید باطل ہے دوسرے یہ کہ یہ تفسیر خود قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ دعا سے مراد عبادت ہے تیسرے یہ کہ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہو۔ تو ہر نمازی نماز میں حضور کو پکارتا ہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ حضور وفات پا چکے ہیں ہم کو حکم ہے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارِقُوْمِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اے مسلمانوں کے گھر و وند پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی ہوئی چیزوں کو پکارا اور انہوں نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

ثُمَّ اَدْعُهُمْ يٰبَنِي اٰدَمَ (سورۃ بقرہ ۲۶)

پھر ان مرے ہوئے پرندوں کو پکارو وہ دہ دہاتے ہوئے تم تک آجائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد پکارا صالح علیہ السلام کا قصہ سورۃ اعراف میں اس طرح بیان ہوا۔

فَاَحْذَرْتَهُمْ الرُّخْفَةَ فَاَصْحَوْا لِيْ ذَارِهْمُ خَيْمِيْنِ ﴿۵۸﴾ فَنُوحِيْ

عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمُ لَقَدْ اَبْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ

وَلٰكِنْ لَا تُحْسِنُوْنَ الصَّحِيْحَ (سورۃ اعراف ۷۸-۷۹)

تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تو صالح

نے ان سے منہ پھیرا اور کہا۔ اے میری قوم بیشک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

شعیب علیہ السلام کا واقعہ اسی سورۃ اعراف میں کچھ آگے یوں بیان فرمایا۔

فَقَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومُ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ اَكْفَرِينَ ﴿٩٣﴾ (سورۃ اعراف۔ ۹۳)

شعیب نے ہلاکت کفار کے بعد ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم! میں نے تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی تو میں کافر قوم پر کیسے غم کروں۔

ان دونوں آیتوں میں قَبُولِی کی ف سے معلوم ہوا۔ کہ ان دونوں پیغمبروں عیسیٰ اصحوت واسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی ﷺ نے بدر کے دن مرے ہوئے ابو جہل، ابو ہبہ، امیہ ابن خلف وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر فرمایا۔ کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ کہئے اگر قرآن کے فتویٰ سے مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ تو انبیاء کرام کے اس پکارنے کا کیا جواب دو گے۔ غرضیکہ یہ اعتراض محض باطل ہے۔

اعتراض:- کسی کو دور سے حاجت روائی کے لئے پکارنا شرک ہے اور ممانعت کی آیتوں میں یہی مراد ہے لہذا اگر کسی نبی ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارا گیا کہ وہ ہمارے حاجت روا ہیں تو شرک ہو گیا۔ (جواہر القرآن)

جواب:- یہ اعتراض بھی غلط ہے اولاً تو اس لئے کہ قرآن کی ممانعت والی آیتوں میں یہ قید نہیں۔ تم نے اپنے گھر سے لگائی ہے ہذا معتبر نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا۔ کہ اللہ کے بندے دور سے سنتے ہیں۔ خواہ نور نبوت سے یا نور ولایت سے دوسرے باب میں ہم عرض کریں گے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ اللہ کے بندے حاجت روا، مشکل کش بھی ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں تو ان کا مجموعہ شرک کیونکر ہو سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے۔ کہ اللہ کے بندے وفات کے بعد سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے

ہیں جو خاص خاص کو محسوس ہوتا ہے رب فرماتا ہے۔

وَامْتَلِ مَنْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجْعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ الْبَہُتَ يُعَذِّبُونَ ﴿٣٥﴾ (سورۃ زخرف ۳۵)

اے حبیب ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ کیا ہم نے خدا کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جاوے۔

غور کرو کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں انبیاء سابقین وفات پا چکے تھے۔ مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب! ان وفات یافتہ رسولوں سے پوچھ لو کہ کیا کوئی خدا کے سوا اور معبود ہے اور پوچھا اس سے جاتا ہے۔ جو سن بھی لے اور جواب بھی دے۔ پتہ لگا کر اللہ کے بندے بعد وفات سنتے اور بولتے ہیں معراج کی رات سارے وفات یافتہ رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ جتہ الوداع کے موقعہ پر وفات یافتہ رسولوں نے حج میں شرکت کی اور حج ادا کیا۔ اس بارے میں بہت سی صریح احادیث موجود ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دعا قرآن کریم میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے ہر جگہ اس کے وہ معنی کرنا چاہئیں جو وہاں کے مناسب ہیں جن وہابیوں نے ہر جگہ اس کے معنی پکارنا کئے ہیں۔ وہ ایسے فحش غلط ہیں جس سے قرآنی مقصد فوت ہی نہیں بلکہ بدل جاتا ہے۔ اسی لئے وہابیوں کو اس پکارنے میں بہت سی قیدیں لگائی پڑتی ہیں کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں مردہ کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کے لئے پکارنا، کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لئے دور سے پکارنا شرک ہے۔ مگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر تعجب ہے کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہو تو عبادت کسی کی بھی کی جائے شرک ہے زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی، پھر یہ قیدیں بے کار ہیں۔ غرضیکہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں ان جگہوں میں دعا سے مراد پوچھا ہے۔ اس معنی پر نہ کسی قید کی ضرورت ہے نہ کوئی دشواری پیش آسکتی ہے۔ نوٹ ضروری:- اللہ کے پیارے وفات کے بعد زندوں کی مدد کرتے ہیں قرآن شریف سے ثابت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ السَّبِّحِينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

لَمْ يَجَأْكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِهِ وَلَسْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(سورہ آل عمران: ۸۲)

یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔

اس آیت سے پتہ لگا کہ میثاق کے دن رب تعالیٰ نے انبیاء کرام سے دو وعدے لئے ایک حضور ﷺ پر ایمان لانا، دوسرے حضور ﷺ کی مدد کرنا اور رب تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی آخر الزماں ﷺ ان میں سے کسی کی زندگی میں نہ تشریف لائیں گے۔ پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ روحانی ایمان اور روحانی مدد مراد ہے اور انبیاء کرام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایمان کا ثبوت ہے بہت سے پیغمبروں نے حج الوداع میں شرکت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج دین مصطفیٰ ﷺ کی اس طرح مدد کی کہ چپاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔ اب بھی وہ حضرات انبیاء مسلمانوں کی اور حضور کے دین کی روحانی مدد فرما رہے ہیں۔ اگر یہ مدد نہ ہوا کرتی تو یہ عہد لغو ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں اس عہد کو ظاہری طور پر بھی پورا فرمانے کے لئے تشریف لائیں گے۔

عبادت

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں عبادت بھی بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے۔ کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں بہت کثرت سے آیا ہے اور اس کے معنی میں نہایت باریکی ہے احاطت تعظیم، عبادت ان تینوں میں نہایت لطیف فرق ہے بعض لوگ اس نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے۔ ہر تعظیم کو بلکہ ہر عبادت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں اس لئے اس کا مفہوم، اس کا مقصود، بہت غور سے سنئے۔ عبادت عید سے بنا ہے۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ دنیا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی۔ دونوں تعریفیں درست ہیں۔ کیونکہ عابد کی انتہائی عاجزی

سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے۔ اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم، انتہائی تعظیم کی حد یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جاوے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہو اور اپنی ایسی عاجزی کی جاوے جس سے نیچے کوئی درجہ متصور نہ ہو اس لئے۔

عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کرنے والا معبود کو الہ اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھے یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا عبادت ہوگی۔ اگر اسے نہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ، نبی، ولی، باپ، استاد، پیر، حاکم، بادشاہ سمجھ کر تعظیم کرے تو اس کا نام اطاعت ہوگا۔ توقیر، تعظیم، تجس ہوگا عبادت نہ ہوگا۔ غرضیکہ طاعت و تعظیم تو اللہ تعالیٰ اور بندوں سب کی ہو سکتی ہے لیکن عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے بندے کی نہیں گر بندے کی عبادت کی تو شرک ہو گیا اور اگر بندے کی تعظیم کی تو جیسا بندہ دیکھا اس کی تعظیم کا حکم۔ کوئی تعظیم کفر ہے جیسے گناہ جن ہوں، دیوان کی تعظیم، کوئی تعظیم ایمان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم کوئی تعظیم ثواب ہے کوئی نہ۔ اسی لئے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا رب یا الہ کا ذکر ہے اور اطاعت و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے ورنہ نبی کا بھی، باپ کا بھی حاکم کا بھی فرماتا ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

(سورہ بنی اسرائیل: ۲۳)

آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

(سورہ مدہ: ۱۱)

نہیں کہہ تھا میں نے ان سے مگر وہ ”ہی“ جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ

(سورہ بقرہ: ۲۱)

اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔

نَعْبُدُكَ إِلَهًا وَاللَّهُ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ

(سورہ بقرہ: ۱۳۳)

ہم عبادت کریں گے آپ کے اللہ کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسحاق اور اسحاق کے اللہ کی علیہم السلام۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١﴾ (سورہ کافرون ۱-۲)

فرمادو اے کافرو جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا میں نہیں کرتا۔
ان جیسی ساری عبادت کی آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گا لیکن اطاعت و تعظیم میں سب کا ذکر ہو گا۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

(سورہ نساء ۵۹)

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت رسول کی اور اپنے میں سے حکم والوں کی۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ (سورہ نساء ۸۰)

جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔

وَتَعْبُودُونَهُ وَتَوْفَرُونَ۔ (سورہ فتح ۹)

نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ (سورہ اعراف ۱۵۷)

پس جو ایمان لائے نبی پر اور تعظیم کی ان کی اور مدد کی۔

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ (سورہ حج ۳۲)

اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلی پرہیزگاری ہے۔

غرضیکہ تعظیم و اطاعت بندے کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبادت صرف اللہ کی جب عبادت میں یہ شرط ہے کہ اللہ جان کر کسی کی تعظیم کرتا۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کون ہے اس کی پوری تحقیق ہم اللہ کی بحث میں کر چکے کہ اللہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق کے برابر۔ برابری خواہ خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس کی طرح مستقل مالک، حاکم، حی، قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ کو اس کا حاجت مند مان کر ہو ایک ہی کام اس عقیدے سے ہو تو عبادت ہے اور اس عقیدے کے بغیر ہو تو عبادت نہیں دیکھو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٥﴾

(سورہ حجر: ۲۵)

پس جب میں انہیں برابر کر دوں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کیلئے سجدہ میں گر جاؤ۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴿١٠٠﴾ (سورہ یوسف: ۱۰۰)

اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھا لیا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔

ان آیتوں سے پتہ لگا کر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا اور بھی امتوں میں سجدہ کا رواج تھا کہ چھوٹے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے پھر یہ بھی فرمایا۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا۔ (سورہ حم سجدہ: ۳۷)

اللہ الواحد القہار ﴿١٦﴾ (سورہ مومن: ۱۶)

سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ ایک اللہ غالب کو سجدہ کرو۔

اس قسم کی بہت آیتوں میں سجدہ کرنے کو منع فرمایا گیا۔ بلکہ اسے کفر قرار دیا پچھلے آیتوں میں سجدہ تعظیمی مراد ہے اور ان آیتوں میں سجدہ تعبدی مراد ہے بندوں کو تعبدی سجدہ نہ اس سے پہلے کسی دین میں جائز تھا نہ ہمارے اسلام میں جائز۔ ہمیشہ سے یہ شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے دینوں میں جائز تھا ہمارے اسلام میں حرام۔ لہذا کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا اب حرام ہے شرک نہیں۔ لیکن سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے ایک ہی کام الوہیت کے عقیدے سے شرک ہے اور بغیر عقیدہ الوہیت شرک نہیں۔ مسلمان سنگ اسود مقام ابراہیم، آب زمزم کی تعظیم کرتے ہیں۔ مشرک نہیں مگر ہندو بت یا گنگا جل کی تعظیم کرے تو مشرک ہے کیونکہ مومن کا عقیدہ ان چیزوں کی الوہیت کا نہیں اور کفار کا عقیدہ الوہیت کا ہے۔

عبادت کی قسمیں

عبادت بہت طرح کی ہے جانی، مان، بدنی، وقتی وغیرہ۔ مگر اس کی قسمیں دو ہیں ایک وہ جس کا تعلق براہ راست رب تعالیٰ سے ہو۔ کسی بندے سے نہ ہو جیسے نماز روزہ، حج، ذکوہ،

جہاد وغیرہ کہ بندہ ان کاموں سے صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے بندے کی رضا کا اس میں دخل نہیں۔ دوسرے وہ جن کا تعلق بندے سے بھی ہے اور رب تعالیٰ سے بھی جتنی جن بندوں کی اطاعت کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت خدا کو راضی کرنے کے لئے رب کی عبادت ہے۔ جیسے والدین کی فرمانبرداری، مرشد استاد کی خوشنودی، نبی ﷺ پر درود شریف، اہل قربت کے حقوق کی ادائیگی غرضیکہ کوئی جائز کام ہو اگر اس میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور ان پر ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچوں کو کما کر اس لئے کھائے۔ کہ یہ سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو کتنا بھی عبادت ہے اور جو خدا کا رزق اس لئے کھائے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ کُتُوْا وَشُرُوْا۔ اور حضور ﷺ کی سنت ہے۔ اداء فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت ہے اسی لئے مجاہد فی سبیل اللہ غازی کا کھانا پینا، سونا، جاگنا عبادت ہے۔ بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ (سورۃ عدیت ۱)

قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں سینے کی آواز نکالتے۔

فَالْمُؤَدِّيَاتِ قَذْحًا۔ (سورۃ عدیت ۲)

پھر سم مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں۔

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ (سورۃ عدیت ۳)

پھر صبح ہوتے ہی کفار کو تاخت و تاراج کرتے ہیں۔

لہذا مال باپ کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت ہے نبی ﷺ پر جان و مال قربان کرنا اس سرکار کی اطاعت ہے اور رب تعالیٰ کی عبادت بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ موجودہ وہابی اس اہویت کی قید سے بے خبر رہ کر نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر کو شرک کہہ دیتے ہیں ان کے ہاں محفل میلاد شریف شرک، قبروں پر جانا شرک، عید کو سویا پکانا شرک، نعین کو بوسہ دینا شرک، گویا قدم قدم پر شرک ہے اور ساری مشرکین و کفار کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔

اعتراض:- کسی کو حاجت رد مشکل کشا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اور اس

کے سامنے جھکنا بندگی ہے۔ (جو اہل القرآن تقویۃ الایمان)

جواب:- یہ غلط ہے۔ ہم حکام وقت کی تعظیم کرتے ہیں یہ سمجھ کر بہت سی مشکلات میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حکیم استاد کی تعظیم کی جاتی ہے کہ ان سے کام نکلنے رہتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں۔

اعتراض:- کسی کو مافوق الفطرت الاسباب مان کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے اور یہ ہی شرک ہے۔

جواب:- یہ بھی غلط ہے فرشتے مافوق الاسباب تصرف کرتے ہیں یہ جان نکالتے ہیں۔ مال کے پیٹ میں بچے بناتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں عذاب الہی لاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر فرشتوں کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے۔ نہیں نبی ﷺ نے انھیں سے پانی کے چشمے ہاؤن اللہ جاری کر دیئے چاند پھاڑ ڈالا۔ ڈوبا سورج واپس بلا لیا کنکروں، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ درختوں جانوروں سے اپنی گواہی دلوائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاؤن اللہ مروے زندہ کئے اندھے، کوڑھی اچھے کئے۔ یہ سارے کام مافوق الاسباب کئے اس لئے ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے ہرگز نہیں کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں مانتا خدا کے برابر ماننا ہی عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے اللہ کے اذن و ارادے سے کرتے ہیں اسی لئے حضرت صالح و حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو یہی تبلیغ ہی فرمائی۔

يَقُومُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ خَيْرٌ۔ (سورۃ ہود: ۵۰)

اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

یعنی میری اطاعت کرنا تعظیم کرنا، توقیر بجا مانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا، لیکن مجھے خدا یا خدا کی اولاد یا خدا کے برابر یا خدا کو میرا محتاج نہ سمجھنا۔ اور ایسا عقیدہ رکھ کر میری تعظیم نہ کرنا۔ کیونکہ اس عقیدے سے کسی کی تعظیم و توقیر عبادت ہے۔ اور عبادت خدا کے سوا کسی کی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی کچی سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں بہت بڑے لوگ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں۔

من دون اللہ

قرآن شریف میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے تصرف اور مدد کے ساتھ بھی، ولی اور نصیر کے ساتھ بھی شہید اور وکیل کے ساتھ بھی، شفیع کے ساتھ بھی، ہدایت، مضالمت کے ساتھ بھی جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر غنی نہیں اور ہم بھی ہر طرح کی آیات گذشتہ مضامین میں پیش کر چکے ہیں۔

اس لفظ دون کے معنی سوا اور علاوہ ہیں۔ مگر یہ معنی قرآن کی ہر آیت میں درست نہیں ہوتے اگر ہر جگہ اس کے معنی سوا کئے جائیں تو کہیں تو آیات میں سخت تعرض ہوگا۔ اور کہیں قرآن میں صراحتہ جھوٹ لازم آئے گا جس کے دفع کے لئے سخت دشواری ہوگی قرآن کریم میں تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (۱) سوا علاوہ (۲) مقابل (۳) اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں من دون اللہ عبادت کے ساتھ ہوا ان الفاظ کے ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں تو اس کے معنی سوا ہوں گے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی جیسے اس آیت میں۔

فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبَلِّغْكَ اللَّهُ
الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ۔ (سورہ یونس: ۱۰۳)

پس نہیں پوجتا ہیں انہیں جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا اللہ لیکن میں تو اس کو پوجوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔

(سورہ فرقان: ۵۵)

اور پوجتے ہیں وہ کافر اللہ کے سوا انہیں جو نہ انہیں نفع دیں نہ نقصان۔

أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ۔ (سورہ صفت: ۲۲-۲۳)

جمع کرو ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کی جن کی پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے سوا۔

اس جیسی بہت سی آیات میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں کیونکہ یہ عبادت

کے ساتھ آئے ہیں اور عبادت غیر خدا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي
مَاذَا خَلَقُوا۔ (سورہ فاطر: ۳۰)

فرماؤ کہ تم بتاؤ کہ تمہارے وہ شرکاء جن کی تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

(سورہ بقرہ: ۲۳)

اور بلاؤ اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِي أَوْلِيَاءَ۔

(سورہ کہف: ۱۰۲)

تو کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

ان جیسی آیات میں چونکہ دون کا لفظ مدعون اور اولیاء کے ساتھ آیا ہے اور یہاں

مدعون کے معنی عبادت ہیں۔ اور اولیاء کے معنی معبود لہذا یہاں بھی دون بمعنی علاوہ اور سوا ہوگا۔

لیکن جہاں دون، مدد یا نصرت یا دوستی کے ساتھ آوے گا تو وہاں اس کے معنی صرف

سوا کے نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر ہوں گے۔ یعنی اللہ کے سوا اللہ

کے دشمن۔ اس تفسیر اور معنی میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جیسے۔

أَلَا تَتَجَدَّوْا مِنْ ذُنُوبِي وَكَيِّنَ اللَّهُ۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۲)

کہ میرے مقابل کسی کو دیکھ نہ بناؤ۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ۔ (سورہ زمر: ۲۳)

کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنائے ہیں۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (سورہ بقرہ: ۱۰۷)

اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ (سورہ نساء: ۷۱)

اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔

(سورہ آل عمران ۲۸)

مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

(سورہ نساء ۱۱۹)

اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو چھوڑ کر وہ کھلے ہوئے گھائٹے میں پڑ گیا۔

وَمَا كُنْ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴿۲۰﴾ (سورہ ہود: ۲۰)

اور نہیں ہے ان کافروں کے لئے اللہ کے مقابل کوئی مددگار۔

ان جتنی تمام ان آیتوں میں جہاد مدد نصرت، ولایت دوستی وغیرہ کے ساتھ لفظ دون

آیا ہے۔ ان میں اس کے معنی صرف سوا یا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سوا مراد ہے جب رب تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے لہذا اس دون کے معنی مقابل کرنا نہایت موزوں ہے جن مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے ان مقامات میں سوا ترجمہ کیا ہے ان کی مراد بھی سوا سے ایسے ہی سوا مراد ہیں اس دون کی تفسیر یہ آیات ہیں۔

وَإِنْ يَنْصُرْكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَبِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ۔

(سورہ آل عمران: ۱۶۰)

اور اگر رب تمہیں رسوا کرے تو کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ

أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهْم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا

نَصِيرًا۔ (سورہ احزاب ۷۱)

تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر ارادہ کرے رب تمہارے لئے برائی کا اور ارادہ کرے مہربانی کا اور وہ اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست پائیں گے نہ مددگار۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا۔ (سورہ انبیاء: ۲۳)

کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچالیں۔

ان آیات نے تفسیر فرمادی کہ جہاں مدد یا دوستی کے ساتھ لفظ دون آئے گا وہاں مقابل

اور رب کو چھوڑ کر معنی دے گا نہ کہ صرف سوا یا علاوہ کے۔

نیز اگر اس جگہ دون کے معنی سوا کئے جائیں۔ تو آیات میں تعارض بھی ہوگا کیونکہ مثلاً یہاں تو فرمایا گیا۔ رب کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں اور جو آیات ولی کی بحث میں پیش کی گئیں۔ وہاں فرمایا گیا۔ کہ اسے مولیٰ اپنی طرف سے ہمارے مددگار فرما اس تعارض کا اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔

نیز اگر ان آیات میں دون کے معنی سوا کئے جائیں تو عقل کے بالکل خلاف ہوگا اور

رب کا کلام معاذ اللہ جھوٹا ہوگا۔ مثلاً یہاں فرمایا گیا۔ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ

(سورہ زمر: ۳۳) نہوں نے خدا کے سوا سفارشی بنائے سفارشی تو خدا کے سوا ہی ہوگا۔ خدا

تو سفارشی ہو سکتا ہی نہیں۔ یا فرمایا گیا۔ اَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا۔ (سورہ بنی

اسرائیل: ۲) میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ حالانکہ دن رات وکیل بتایا جاتا ہے اب وکیل

کے معنی کی توجیہیں کرو اور شفعا کے متعلق بحث کرتے پھر لیکن اگر یہاں دون کے معنی

مقابل کر لئے جائیں تو کلام نہایت صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ کوئی سفارشی

ہے نہ وکیل نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست جو کوئی جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ کے

ارادہ اور اسی کے حکم سے ہے لہذا جہاں بندوں سے ولایت حمایت مدد دوستی کی نفی ہے۔ وہاں

رب تعالیٰ کے مقابل ہو کر ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہلک کرنا اور یہ مدد کر کے ہی لیں اور

جہاں ان چیزوں کا بندوں کے لئے ثبوت ہے وہاں اذن الہی سے مدد نصرت وغیرہ ہے۔

اعتراف :- ان آیات میں من دون اللہ سے اللہ کے سوا ہی مراد ہیں اور مطلب یہ

ہے کہ اللہ کے سوا عاتقانہ مافوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں یہ ہی عقیدہ شرک ہے

جن آیتوں میں اللہ کے بندوں کی مدد اور ولایت کا ثبوت ہے وہاں حاضرین زندگی کی اسباب

بجائے مدد مراد ہے (جواہر القرآن)

جواب :- یہ توجیہ بالکل غلط ہے چند وجہوں سے ایک یہ کہ نفی مدد کی آیتوں میں کوئی

قید نہیں ہے مطلق ہیں تم نے اپنے جیب سے اس میں تین قیدیں لگائیں غائبہ، فوق

الاسباب، مردوں کی مدد، قرآن کی آیت خبر واحد سے بھی مقید نہیں ہو سکتی اور تم صرف

اپنے گمان وہم سے متعین کر رہے ہو اور اگر دون کو بمعنی متعلیٰ لیا جائے تو کوئی قید لگانی نہیں پڑتی۔ دوسرے یہ کہ تمہاری یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے قرآن کی مذکورہ بالا آیات نے بتایا کہ یہاں دون بمعنی متعلیٰ ہے لہذا تمہاری یہ تفسیر تحریف ہے تفسیر نہیں۔ تیسرے یہ کہ ان قیدوں کے باوجود آیت درست نہیں ہوتی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے بیٹھے ہوئے حضرت ساریہ کی فوق الاسباب مدد فرمادی۔ کہ انہیں دشمن کی خفیہ تدبیر سے مطلع فرمادیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی فوق الاسباب دور سے مدد فرمادی کہ اپنی قمیض کے ذریعہ پاؤں پر وردگار ان کی آنکھیں روشن فرمادیں۔ اور ظاہر ہے کہ قمیض تکھ کی شفا کا سبب نہیں ہذا یہ مدد فوق الاسباب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد ہاری فوق الاسباب یہ مدد کی کہ پچاس غمزدوں کی پانچ کراویں اس قسم کی سینکڑوں مددیں ہیں جو اللہ کے پیاروں نے غائبانہ مافوق الاسباب فرمائیں تمہاری اس تفسیر کی رو سے سب شرک ہو گئیں غرضیکہ تمہاری یہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی چوتھے یہ کہ تم اپنی قیدوں پر خود قائم نہ رہو گے۔ اچھا بتاؤ۔ اگر غائبانہ امداد تو منع ہے کیا حاضرانہ امداد جائز ہے تو بتاؤ کسی زندہ ولی سے اس کے پاس جا کر فرزند مانگنا یا رسول اللہ ﷺ کے روضہ اطہر پر جا کر حضور سے جنت، گناہ دوزخ سے پناہ، گناہ جائز ہے تم اسے بھی شرک کہتے ہو تو تمہاری یہ قیدیں خود تمہارے مذہب کے خلاف ہیں بہر حال یہ قیود باطل ہیں ان آیات میں دون بمعنی مقابل ہے۔

نذر و نیاز

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ نذر کے لغوی معنی ہیں ڈرنا یا ڈر سنانا۔ شرعی معنی ہیں غیر لازم عبادت کو اپنے پر لازم کر لینا۔ عربی معنی ہیں نذرانہ و ہدیہ قرآن کریم میں یہ لفظ ان متیوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّا ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سورہ فاطر ۲۴)
 ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا جو بخیر دینے والا اور سنانے والا۔
 وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ (سورہ فاطر ۲۴)
 نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرے ان میں ڈرانے والے۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُوْلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُكُمْ
 مِنْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا۔ (سورہ زمر ۷۱)

کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے۔

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔ (سورہ بکراہ ۱۳)
 اور ڈریں میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ۔ (سورہ دخان ۳)
 ہم نے قرآن شریف اتار ابرکت والی رات میں ہم ہیں ڈرانے والے۔

ان جیسی بہت سی آیات میں نذر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے بمعنی ڈرنا و صرکانا اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی آیا ہے اور انبیاء کرام کے لئے بھی اور علماء دین کے لئے بھی یہ لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا تَلَفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ لَّاِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُكُمْ
 (سورہ بقرہ ۲۷۰)

جو کچھ تم خرچ کرو یا نذر مال کو کوئی نذر اللہ اسے جانتا ہے۔

رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ۔

(سورہ آل عمران ۳۵)

اے میرے رب میں نے نذر مانی تیرے لئے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے
 آزاد پس قبول فرما مجھ سے۔

وَلْيُؤْفُقُوا لِنُذُوْرِهِمْ وَلْيَسْلُفُوْا بِالْاَيْْمِيْنَ الْعَتِيْقِ۔ (سورہ حج ۲۹)

چاہئے کہ یہ لوگ اپنی نذریں پوری کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔

اِنِّيْ نَذَرْتُ لِرَبِّ خَمِيْنٍ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اَنْسِيًّا۔

(سورہ مریم ۲۶)

میں نے اللہ کے لئے روزے کی نذر مانی ہے پس آج کسی سے کلام نہ کروں گی۔

ان جیسی آیات میں نذر سے شرعی معنی مراد ہیں یعنی منت ماننا اور غیر ضروری عبادت

کو لازم کر لینا یہ نذر عبادت ہے اس لئے خدا کے سوا کسی بندے کے لئے نہیں ہو سکتی اگر کوئی کسی بندے کی نذر مانتا ہے تو مشرک ہے۔ کیونکہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے۔

چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ معبود کو اللہ یعنی خدا یا خدا کے برابر مانا جائے اس لئے اس نذر میں بھی یہی قید ہوگی کہ کسی کو خدا یا خدا کے برابر مان کر نذر مانی جائے اگر ناذر کا یہ عقیدہ نہیں۔ بلکہ جس کی نذر مانی اسے محض بندہ سمجھتا ہے۔ تو وہ شرعی نذر نہیں۔ اسی لئے فقہاء نے اس نذر میں تقرب کی قید لگائی تقرب کے معنی عبادت ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نذر کرے یعنی اس کی الوہیت کا قائل ہو کر اس کی منت مانے۔ تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہو گا اور اس کا یہ کام حرام ہو گا مگر وہ چیز حلال رہے گی۔ اس چیز کو حرام جاننا سخت غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا حَقَّ لِلَّهِ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَابِقَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ (سورہ مائدہ: ۱۰۳)

نہیں بنایا اللہ نے بکیرہ اور نہ سابقہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام یہ مشرکین اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔

کفار عرب ان چار قسم کے جانور و صیلہ حام وغیرہ کو اپنے بتوں کے نام کی نذر کرتے تھے اور انہیں کھانا حرام جانتے تھے رب تعالیٰ نے ان کی تردید فرمادی اور فرمایا کہ یہ حلال ہیں جیسے آج کل ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے سانڈھ حلال ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ فَفَعَلُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا الشُّرْكَاءُ بَيْنَهُمْ۔ (سورہ انعام: ۱۳۷)

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَبْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِغْمِهِمْ۔ (سورہ انعام: ۱۳۹)

اور ٹھیکر یا ان کافروں نے اللہ کا اس کھیتی اور جانوروں میں ایک حصہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اپنے خیال پر اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی منع ہے اسے نہ کھائے مگر وہ جسے ہم چاہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفار عرب اپنے جانوروں کھیتوں میں بتوں کی نذر مان لیتے تھے۔ اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے۔ پھر انہیں کھانا تو بالکل حرام جانتے تھے جیسے بکیرہ سائبہ جانور اور یا ان کے کھانے میں یا بندی لگاتے تھے کہ مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں نذر کھائے فلاں نہ کھائے ان دونوں حرکتوں کی رب نے تردید ان آیات میں فرمادی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ (سورہ نحل: ۱۱۷)

اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتاتے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔

قُلْ أَوْعَيْتُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ (سورہ یونس: ۵۹)

فرماؤ کہ بھلاؤ کیجھو تو جو اللہ نے تمہارا رزق اتارا۔ تم نے اس میں کچھ حلال بنایا کچھ حرام۔

قُلْ مَن حَرَّمَ رِبَّةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ (سورہ اعراف: ۳۲)

فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی ریت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور ستمرا رزق۔

وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۱)

ان کافروں نے حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ نے انہیں رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُم مِّنْ شَاكِرِينَ ☆ (سورہ بقرہ: ۱۷۲)

اے مسلمانو! کھاؤ وہ ستمری چیزیں جو ہم تمہیں رزق دیں اور اللہ کا شکر کرو۔ اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ (سورہ انعام: ۱۴۰)

اور تمہارا کیا حال ہے کہ نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخُزْنِ وَمَا آمَلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۳)

اللہ نے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس جانور کو جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے تم پر حرام فرمایا۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

(سورہ النعم: ۱۲۱)

بیشک نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی اور جہالت سے قتل کر ڈالا

وَحُوفُوا فَاذَرْتَهُمْ اللَّهُ أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ۔ (سورہ النعام: ۱۳۱)

اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو حرام کر لیا اللہ پر تہمت لگاتے ہوئے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے اس عقیدے کی پر زور تردید فرمائی کہ جس جانور اور جس کھیتی وغیرہ کو بت کے نام پر لگا دیا جاوے۔ وہ حرام ہو جاتا ہے فرمایا تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو اللہ نے یہ چیزیں حرام نہ کیں۔ تم کیوں حرام جانتے ہو جس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام کی نذر ناسشرک تھا۔ اور ان کا یہ فعل سخت جرم تھا۔ مگر اس چیز کو حلال ٹھیرایا اس کے حرام جاننے پر عتاب کیا اسے حلال رزق اور طیب روزی فرمایا ان بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق حکم فرمایا۔ کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ کافروں کی باتوں میں نہ آؤ ایسے ہی آج بھی جس چیز کو غیر خدا کے نام پر شرعی طور پر نذر کر دیا جائے وہ بھی حلال طیب ہے اگرچہ یہ نذر شرک ہے۔

نذر کے تیسرے معنی عرفی ہیں۔ یعنی کسی بزرگ کو کوئی چیز ہدیہ، نذر نہ، تحفہ پیش کرنا یا پیش کرنے کی نیت کرنا، کہ اگر میرا مال فدا کا کام ہو گیا۔ تو حضور غوث پاک کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ جتنی دیگ بھر کھانا خیرات کروں گا اللہ کے لئے اور ثواب اس کا سرکار بعد ادا کی روح شریف کو نذرانہ کروں گا۔ یہ بالکل جائز ہے صحابہ کرام نے ایسی تدریس بارگاہ رسالت میں مانی اور پیش کی ہیں اور حضور نے قبول فرمائی ہیں نہ یہ کام حرام نہ چیز حرام۔ اسی کو عوام کی اصطلاح میں نذرانہ کہتے ہیں بمعنی نذرانہ اس کا قرآن شریف میں بھی ثبوت ہے در احادیث صحیحہ میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَخَذُوا مَا يَنْفِقُ
قُرْبَتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَّوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُوَّةٌ لَهُمْ سَيُذْهِبُهُمُ
اللَّهُ هَبْ رَحْمَتَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (سورہ توبہ: ۹۹)

کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں یقیناً ان کے لئے باعث قرب ہے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں دو نیتیں کرتے ہیں ایک اللہ کی نزدیکی اور اس کی عبادت دوسرے نبی ﷺ کی دعائیں لینا اور خود حضور کا خوش ہونا یہ ہی فاتحہ بزرگان دینے والے ان کی نذر ماننے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ خیرات اللہ کے لئے ہو اور ثواب اس بزرگ کے لئے تاکہ ان کی روح خوش ہو کر ہمیں دعا کرے اسی لئے عوام کہتے ہیں نذر اللہ نیاز حسین اس میں کوئی قباحیت نہیں۔ جب نبی ﷺ ایک غزوہ سے بخیریت واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے عرض کیا۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَزَقَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ
بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذَّفِّ وَأَتَغَيَّبُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كُنْتُ
نَذَرْتُ فَأَضْرِبِي وَالْأَفْلَا۔ (مشکوٰۃ باب مناقب عمر)

حضور میں نے منت مانی تھی۔ کہ اگر اللہ آپ کو بخیریت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاول اور گاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا۔ اگر تم نے نذر مانی ہے تو بجاول نہ نہیں۔

اس حدیث میں لفظ نذر اس نذرانہ کے معنی میں ہے کہ نہ کہ شرعی نذر کیونکہ گانا بجانا عبادت نہیں۔ صرف اپنے سر و رو خوشی کا نذرانہ پیش کرنا مقصود تھا۔ جو سرکار میں قبول فرمایا گیا۔ یہ عرفی نذر ہے جو ایک صحابیہ مانتی ہیں۔ اور حضور ﷺ اس کے پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

اسی مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ ملا علی قاری ہے۔ وَإِنْ كَانَ اسْمُورُ بِمَقْدَمِهِ

الشَّارِيفِ نَفْسَهُ قُوَّةَ حَضُورِ ﷺ کی تشریف آوری پر خوشی منانا عبادت ہے۔

غرضیکہ اس قسم کی عرفی نذریں عوام و خواص میں عام طور پر مروج ہیں استادِ ماں، باپ
شیخ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ نقدی آپ کی نذر ہے اسے شرک کہنا انتہادرہ کی بیوقوفی ہے۔

خاتم النبیین

لفظ خاتم ختم سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں
تمام کرنا، ختم کرنا، بند کرنا، کیونکہ مہر یا تو مضمون کے آخر پر لگتی ہے جس سے مضمون بند ہو
جاتا ہے یا پارسل بند ہونے پر لگتی ہے جب نہ کوئی شے اس میں داخل ہو سکے نہ اس سے
خارج۔ اسی لئے تمام ہونے کو ختم کہا جاتا ہے قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں
استعمال ہوا ہے چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ۔ (سورہ بقرہ: ۷)

اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ (سورہ یس: ۶۵)

آج ہم ان کے منہ پر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے
پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔

فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ (سورہ شوریٰ: ۲۴)

تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر رحمت و حفاظت کی مہر لگا دے۔

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خَتَمُهُ مِسْكٌ۔ (سورہ مصطفیٰ: ۲۵-۲۶)

نقتاری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی ہے اس کی مہر مشک پر ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں ختم بمعنی مہر استعمال فرمایا گیا ہے کہ جب کفار کے دل و کان پر
مہر لگ گئی تو نہ باہر سے ایمان داخل ہو۔ نہ وہاں سے کفر باہر نکلے۔ یوں ہی جنت میں شرابا طہور
یسے برتنوں سے پدائی جائے گی جن پر حفاظت کے سئے مہر ہے تاکہ کوئی توڑ کر نہ باہر سے
کوئی آمیزش کر سکے نہ اندر سے کچھ نکال سکے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (سورہ احزاب: ۴۰)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب
نبیوں میں پچھلے۔

اس جگہ خاتم عرفی معنی میں استعمال ہوا۔ یعنی آخری اور پچھلا۔ لہذا اب حضور ﷺ کے
بعد کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے اس معنی کی تائید حسب ذیل آیات سے ہوتی ہے اور ان آیتوں
سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔

(سورہ مائدہ: ۳)

آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

(سورہ آل عمران: ۸۱)

پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو تم

سب نبی ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔

(سورہ آل عمران: ۱۴۴)

محمد ﷺ رسول ہی ہیں ان سے پہلے سارے رسول گزر چکے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

شَهِيدًا۔ (سورہ نساء: ۴۰)

تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب ان سب پر
گواہ و نگہبان لائیں گے۔

ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور ﷺ کا دین مکمل ہے اور دین
کے مکمل ہو چکنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی ﷺ تمام نبیوں کی
تصدیق کرتے ہیں کسی نبی کی بشارت یا خوشخبری نہیں دیتے۔ اور پچھلے نبی کی تصدیق ہوتی ہے
آئندہ کی بشارت۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا۔ تو اس کے بشیر بھی ہوتے تیرے یہ

کہ آپ سارے پیغمبروں اور ان کی امتوں پر گواہ ہیں۔ لیکن کوئی نبی حضور کا گواہ یا حضور کی امت کا گواہ نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں چوتھے یہ کہ سارے نبی آپ سے پہلے گزر چکے کوئی باقی نہ رہا۔

اعتراض :- خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں سے افضل جیسے کہا کرتے ہیں خداں شخص خاتم الشعراء یا خاتم المحدثین ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں۔ کہ شعروں یا محدثوں میں آخری شاعر یا آخری محدث ہے بلکہ محدثوں میں افضل ہے نبی ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا: **أنت خاتم المہاجرین**۔ تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہو نہ یہ معنی کہ آخری مہاجر ہو کیونکہ ہجرت تو قیامت تک جاری رہے گی لہذا آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں۔ ہاں آپ سب سے افضل ہیں۔ اور خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں۔

جواب :- خاتم ختم سے بنا ہے۔ جس کے معنی افضل نہیں ورنہ **حتم اللہ علی قلوبہم** کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ نے کافروں کے دل افضل کر دیے۔ جب ختم میں انضیت کے معنی نہیں۔ تو خاتم میں جو اس سے مشتق ہے یہ معنی کہاں سے آگئے۔ لوگوں کا کسی کو خاتم شعراء کہنا مبالغہ ہوتا ہے۔ گویا اس شان کا شاعر نہ آوے گا۔ کہا کرتے ہیں خداں پر شعر گوئی ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ اور جھوٹ سے پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان مہاجرین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آخری مہاجرین ہیں۔ کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی۔ لہذا وہاں بھی خاتم آخر کے معنی میں ہیں سرکار نے فرمایا: **لا ہجرة بعد الیوم** آج کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہ ہوگی اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں۔ تو لازم آئے گا۔

حضرت عباس نبی ﷺ سے بھی افضل ہو جاویں۔ کیونکہ حضور بھی مہاجر ہیں۔

اعتراض :- اگر حضور ﷺ آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آپ کے بعد آویں گے۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ چاہئے؟

جواب :- آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے زمانہ یا آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہ رہے۔ آخری اوماد کے معنی یہ ہیں کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ نہ یہ کہ پچھلے سب مر جاویں نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف اباب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا۔ بلکہ حضور کے امتی

کی حیثیت سے یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کے امتی۔ جیسے کوئی حج دوسرے حج کی پکھری میں گواہی دینے کے لئے جاوے تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں حج ہے مگر اس علاقہ میں گواہ۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ ﷺ کے عہدہ میں ان کے دہن کی نصرت و مدد کرنے تشریف لادیں گے۔

نوٹ ضروری :- جب ختم بمعنی مہر ہوتا ہے تو اس کے بعد علی ضرور ہوتا ہے خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ جیسے کہ ہماری پیش کردہ آیات سے ظاہر ہے اور جب ختم بمعنی آخر ہو یا ترم کرنا ہوگا۔ تو علی کی ضرورت نہیں خاتم النبیین میں علی نہ ظاہر ہے نہ پوشیدہ۔ لہذا یہاں آخری نبی مراد ہیں۔

نوٹ ضروری :- خاتم النبیین کے معنی ”آخری نبی“ خود حضور ﷺ نے فرمائے اور اس پر امت کا اجماع رہا۔ اب آخری زمانہ میں مولوی محمد قاسم دیوبندی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے نئے معنی ایجاد کئے۔ یعنی صلی نبی، افضل نبی اور ان اجماعی معنی کا انکار کیا۔ اسی لئے ان دونوں پر عرب و عجم کے علماء نے فتویٰ کفر دیا اور جیسے قرآن مجید کے الفاظ کا انکار کفر ہے ویسے ہی اس کے جماعی معنی کا انکار بھی کفر ہے اگر کوئی کہے کہ **اقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ** پر میرا ایمان ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مگر صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے معنی دعا ہیں ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی صدقہ واجبہ نہیں بلکہ اس کے معنی پاکی ہے ہاں صدقہ و خیرات بھی اس میں داخل ہے تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرتا مگر متواتر معنی کا انکار کرتا ہے۔ اس صورت میں خود نماز کو فرض ہی، نے مگر جب قرآن میں الصلوٰۃ کے معنی نماز نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔

نیز نبی ﷺ کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شفیع الذین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ ایسے ہی آپ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں جیسے حضور ﷺ کی نبوت کا ماننا ضروری ہے اور نبوت کے وہی معنی ہیں۔ جو مسلمان مانتے ہیں ایسے ہی آپ کو خاتم النبیین اسی معنی سے ماننا ضروری ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نیز جیسے **لا اِلٰهَ اِلَّا اللہ** میں الہ مگرہ ہے۔ نفی کے بعد تو معنی یہ ہے کہ خدا کے سوا

کسی طرح کا کوئی مجبوز نہیں۔ نہ اصلی نہ نقلی نہ بروزی نہ مراقی نہ مذاقی۔ ایسے ہی لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نبی مکرہ نقلی کے بعد ہے جس کے معنی ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد کسی طرح کا نبی اصلی، نقلی، بروزی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا دوسرا آلہ ہونا جو کوئی حضور ﷺ کے بعد نبوت کا امکان بھی مانے، وہ بھی کافر ہے لہذا دیوبندی اور قادیانی اس ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دونوں مرتد ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے صبیحو! اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے تو ہدایت پا جائیں گے اور صبیحہ نے حضور کے بعد کوئی نبی نہ مانا۔ لہذا نبی ماننا کفر اسی ہے۔

دوسرا باب

قواعد قرآنیہ

پہلے باب میں معلوم ہو چکا کہ قرآن شریف میں ایک لفظ چند معنی میں آتا ہے۔ ہر مقام پر لفظ کے وہی معنی کرنا چاہئیں۔ جو اس جگہ مناسب ہوں اب ہم وہ قاعدے بیان کرتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ لفظ کے معنی معلوم کرنے کے قاعدے کیا ہیں۔ کیسے معلوم کریں کہ یہاں فلاں معنی ہیں ان قواعد کو بغور مطالعہ کرو تا کہ ترجمہ قرآن میں غلطی واقع نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۱

الف: جب وحی کی نسبت نبی کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے رب تعالیٰ کا بذریعہ فرشتہ پیغمبر سے کلام فرمانا۔ یعنی وحی الہی عربی۔
(ب) جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگا دل میں ڈالنا، خیال پیدا کر دینا، الف کی مثال ان آیات میں ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ۔

(سورہ نساء، ۱۶۳)

پیشک ہم نے وحی کی تمہاری طرف جیسے وحی کی تھی نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔

(سورہ ہود ۳۶)

اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اب ایمان نہ لائے گا مگر وہ جو ایمان لا چکے۔

ان جیسی صدہا آیتوں میں وحی سے مراد وحی ربانی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ ب کی مثال یہ

آیات ہیں۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ

الشَّجَرِ وَمِمَّا يَغْرِثُونَ۔ (سورہ نحل ۶۸)

اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور پھتوں میں۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ أُولِيَاءِ هُمۡ۔ (سورہ النعم: ۱۲۲)

اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

وَأَوْخِضْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مَّوَسًىٰ أَنۢ أَرَضَيْتُمُوهَا۔ (سورہ قصص: ۷)

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا کہ انہیں دودھ پلاؤ۔

ان آیتوں میں چونکہ وحی کی نسبت شہد کی مکھی یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں یا شیطان کی طرف ہے اور یہ سب نبی نہیں۔ اس لئے یہاں وحی نبوت مراد نہ ہوگی بلکہ فقط دل میں ال دینا مراد ہوگا کبھی وحی اس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جو نبی سے بلا واسطہ فرشتہ ہو۔ جیسے اگر ت میں ہے۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَتِيدِهِ مَا وَخَىٰ۔

(سورہ نجم ۹-۱۰)

پس ہو گئے وہ محبوب دو کمانوں کے فاصلہ پر اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی کی۔

معراج کی رات قرب خاص کے موقع پر جب فرشتہ کا واسطہ نہ رہا تھا۔ جو رب تعالیٰ سے حضور ﷺ کی تکلا می ہوئی اسے وحی فرمایا گیا۔

قاعدہ نمبر ۲

(الف) جب عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد مخلوق عابد یا بندہ ہوتا ہے۔

(ب) جب عبد کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی خادم نوکر ہوں گے۔

الف کی مثال ان آیات میں ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِيۥ أَمْرُۥاۥ يَعْبُدُہٗ لَئِلَّاۤ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۱)

پاک ہے وہ جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔

وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ (سورہ ص ۴۱)

ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمایا۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۶۵)

میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا غلبہ نہ ہوگا۔

ان تمام آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لئے یہاں عبد کے معنی بندہ عابد ہوں گے۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنۢ عِبَادِكُمۡ وَأَمْوَٰلِكُمۡ۔

(سورہ نور ۳۲)

اور نکاح کرو وہ ان میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور لونڈیوں کا۔

قُلْ يٰۤاَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقْنَطُوا مِن

رَحْمَةِ اللَّهِ۔ (سورہ زمر ۵۳)

فرماؤ کہ اے میرے وہ غلام جو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، مت ناامید ہو اللہ کی رحمت سے۔

ان آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت بندوں کی طرف ہے۔ اس لئے اس کے معنی مخلوق نہ ہوں گے بلکہ خادم، غلام ہوں گے۔ ہذا عبد الہی اور عبد الرسول کے معنی ہیں نبی کا خادم۔

قاعدہ نمبر ۳

(الف) جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد حقیقی پالنے والا یعنی اللہ تعالیٰ۔

(ب) جب کسی بندے کو رب کہا جاوے تو اس کے معنی ہوں گے مربی، محسن پرورش کرنے والا۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ (سورہ فاتحہ ۱)

ساری حمدیں اللہ کیلئے ہیں جو جہان کا رب ہے۔

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ (سورہ شعراء: ۲۶)

وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ۔ (سورہ ناس: ۱-۲)

فرما دو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی۔

ان آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا لہذا اس سے مراد حقیقی پالنے والا ہے۔

(ب) کی مثال ان آیتوں میں ہے۔

ارْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَاسْئَلْ مَا بَالُ النَّسُوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ۔

(سورہ یوسف: ۵۰)

اپنے مربی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا پھر اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔

قَالَ مَعَادُ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَحْسَنُ مِّنْ هٰٓؤُلَآءِ۔ (سورہ یوسف: ۲۳)

فرمایا یوسف نے اللہ کی پناہ وہ بادشاہ میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔

ان آیتوں میں چونکہ بندوں کو رب کہا گیا ہے اس لئے اس کے معنی مربی اور پرورش کرنے والا ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴

(الف) جب ضدل کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی گمراہ ہو گئے۔

(ب) جب ضدل کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی وارفتہ محبت یا راہ سے

ناواقف ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَنْ يُضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿٢٧﴾

جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٢٨﴾ (سورہ فاتحہ: ۷)

ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہوا نہ گمراہوں کا۔

وَمَنْ يُضَلِّهِ فَلَنْ تَحُدُّهُ وَلَيَّا مُّوْشِدًا۔ (سورہ کہف: ۱۷)

جسے رب گمراہ کر دے تم اس سے ہادی رہو نہ پاد گئے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں چونکہ ضدل کا تعلق نبی سے نہیں غیر نبی سے ہے تو اس کے معنی میں گمراہ خواہ کفر ہو یا شرک یا کوئی اور گمراہی۔ سب اس میں داخل ہوں گے۔

(ب) کی مثالیں :-

وَوَحِّدَكَ صَلَٰتًا فَهَدٰى ﴿٢٩﴾ (سورہ صبحی: ۷)

اے محبوب رب نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی راہ دیدی۔

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ اَقْدَمٍ ﴿٩٥﴾ (سورہ یوسف: ۹۵)

وہ فرزند ان یعقوب علیہ السلام بولے کہ خدا کی قسم تم تو اپنی پرانی خود راہی میں ہو۔

قَالَ فَعَلٰىهَا اِذَا وَ اَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ (سورہ شعراء: ۲۰)

فرمایا موسیٰ نے کہ میں نے قبلی کو ہارنے کا کام جب یہ تھا جب مجھے راہی خبر نہ تھی۔

یعنی نہ جانتا تھا کہ گھوڑا مارنے سے قبلی مر جائے گا نہ جیسی تمام آیتوں میں ضدل

کے معنی گمراہی نہیں ہوتے۔ کیونکہ نبی کی نسبت سے لے کر وہ نہیں ہوتے۔ رب فرماتا ہے۔

مٰصِلٌ صٰحِبُكُمْ وَمَا عَوٰى۔ (سورہ نجم: ۲)

تمہارا صاحب محمد ﷺ نہ ہے نہ بے راہ چلے۔

لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٍ وَلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢١﴾

(سورہ اعراف: ۲۱)

حضرت شعیب نے فرمایا کہ مجھ میں گمراہی نہیں لیکن میں رب العالمین کی طرف

سے رسول ہوں۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نبی گمراہ نہیں ہوتے۔ آیت نمبر ۲ میں لکھنا رہا ہے کہ

نبوت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر ۵

(الف) مکر یا خداع کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی دھوکہ یا فریب نہ

ہوں گے۔ کیونکہ یہ عیب ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہوں گے دھوکے کی مزا دینا یا خفیہ تدبیر کرنا۔

(ب) جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو مکر کے معنی دھوکہ، مکاری، دغا بازی،

اور خدا کے معنی فریب ہوں گے ان دونوں کی مثالیں یہ ہیں۔

يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (سورہ نساء: ۱۴۲)

وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور رب انہیں سزا دینا یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔

يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُحَادِثُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (سورہ بقرہ: ۹)

منافقین دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو اور انہیں دھوکا دیتے مگر اپنی جانوں پر۔

وَمَكُورُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَبِيرُ الْمَاكِرِينَ (سورہ آل عمران: ۵۴)

منافقوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تمام تدبیریں کرنے والوں میں بہتر ہے۔

ان تمام آیتوں میں جہاں مکر یا خدا کا فاعل کفار ہیں۔ اس سے مراد دھوکا فریب ہے اور جہاں اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے وہاں مراد یا تو مکر کی سزا ہے یا خفیہ تدبیر۔

قاعدہ نمبر ۶

(الف) جب تقویٰ کی نسبت رب کی طرف ہو تو اس سے مراد ڈرنا ہوگا۔

(ب) جب تقویٰ کی نسبت آگ یا کفر یا گناہ کی طرف ہو تو اس سے مراد بچنا ہوگا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ (سورہ نساء: ۱)

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورہ بقرہ: ۲۱)

اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پر ہیز گار ہو جاؤ۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ (سورہ بقرہ: ۲۴)

اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

پہلے اتقوا کے معنی ڈرنا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور دوسرے اتقوا کے معنی بچنا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد آگ کا ذکر ہے۔

قاعدہ نمبر ۷

مِنْ دُونِ اللَّهِ

(الف) جب من دون اللہ عبادت کے ساتھ آوے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے سوا

(ب) جب من دون اللہ مدد، نصرت، ولایت، دعاء، بمعنی پکارنا کے ساتھ آوے تو اس

کے معنی ہوں گے اللہ کے مقابل یعنی اللہ کے سوا وہ لوگ جو اللہ کے مقابل ہیں۔

۔ (الف) کی مثال یہ ہے۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (سورہ انبیاء: ۹۸)

تم اور وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (سورہ مومنون: ۱۱۷)

اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجے۔

أَنْ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورہ جن: ۱۸)

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم خدا کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔

(ب) کی مثال یہ آیت ہیں۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍّ (سورہ بقرہ: ۱۰۷)

اور تمہارا اللہ کے مقابل نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ نَصُّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ (سورہ انبیاء: ۲۳)

کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو ہمارے مقابل انہیں بچالیں۔

أَلَا تَتَجَلَّوْنَ مِنْ دُونِي وَيَكْتُمُونَ (سورہ بنی اسرائیل: ۲۰)

میرے مقابل کسی کو کیل نہ بناؤ۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ (سورہ زمر: ۳۳)

بلکہ بنائے انہوں نے اللہ کے مقابل حمایتی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں من دون اللہ سے مراد اللہ کے مقابل ہو گا۔ یعنی اللہ کے مقابل تمہارا کوئی مددگار، ناصر، سفارشی، وکیل نہیں جو رب سے مقابلہ کر کے تمہیں اس کے عذاب سے بچالے۔ اگر ان آیات میں اس کے معنی اللہ کے سوا کئے گئے یعنی خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ان آیتوں سے تعارض ہو گا جن میں بندوں کو مددگار بتایا گیا ہے جیسا کہ پہلے باب میں گذر چکا۔ اس معنی کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَوْتًا

وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچالے اگر وہ تمہاری برائی چاہے۔

وَأَنْ يَخْذَلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

(سورہ آل عمران: ۱۶۰)

اور اگر تمہیں رب رسوا کرے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔

ان آیتوں نے بتایا کہ کوئی بندہ رب کے خلاف ہو کر اس کے مقابل رب سے کسی کو نہ بچا سکے نہ کسی کی مدد کر سکے ہاں اس کے ارادے، اس کے اذن سے بندے ولی بھی ہیں۔ شفع بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔

قاعدہ نمبر ۸

ولی

(الف) جب ولی رب کے مقابل آوے تو اس سے مراد معبود یا ملک حقیقی ہے۔ اور ایسا ولی اختیار کرنا شرک و کفر ہے۔

(ب) جب ولی رب کے مقابل نہ ہو تو اس سے مراد دوست یا مددگار قریب وغیرہ ہیں۔ الف کی مثال یہ ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِهِمْ أُولِيَاءَ

(سورہ الکہف: ۱۰۲)

کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ (سورہ عنکبوت: ۲۱)

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود یا لیا کڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ (سورہ زمر: ۳)

بے شک وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنالیا۔

ان جیسی آیتوں میں ولی بمعنی معبود ہے یا ملک حقیقی۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (سورہ مائدہ: ۵۵)

تمہارا دوست یا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

(سورہ نساء: ۷۵)

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی بنادے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار مقرر فرمادے۔

ان جیسی آیات میں ولی سے مراد معبود نہیں۔ بلکہ دوست یا مددگار وغیرہ مراد ہیں کیونکہ یہاں رب کے مقابل ولی نہیں فرمایا گیا۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں ولی کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قاعدہ نمبر ۹

(الف) جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا فاعل کافر ہو۔ یا دعا پر رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو یا دعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر مشرک، گمراہ فرمایا ہو، تو دعا سے مراد عبادت پوجنا وغیرہ ہو گا نہ کہ محض پکارنا یا بلانا۔

(ب) جب دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وہاں اس کے معنی پکارنا، پوجنا، دعا مانگنا

ہوگا حسب موقعہ معنی کئے جائیں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے:-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَآ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ (سورہ احقاف: ۵)

اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے۔ جو خدا کے سوا ایسوں کو پوجے جو اس کی قیامت تک نہ سنیں۔

أَنْ الْمَسْحُودِ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورہ جن: ۱۸)

بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ (سورہ مومن: ۶۵)

وہ ہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسے پوجو۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی پوجنا ہیں۔ پکارنا یا بلانا نہیں۔ معنی یہ ہوں گے۔ کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہ پکارو یا نہ بلادو۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں:-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (سورہ اعراف: ۵۵)

اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے پوشیدہ۔

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا (سورہ بقرہ: ۱۸۶)

دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔

ان جیسی آیات میں دعا سے مراد دعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور پوجنا بھی، پکارنا بھی۔

ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر مختلف معنی میں ہوتا ہے۔ اگر بے موقعہ معنی کئے جائیں۔ تو کبھی کفر لازم آجاتا ہے اس کی تحقیق پہلے باب میں دعا کے بیان میں گذر چکی۔

قاعدہ نمبر ۱۰

(الف) جب شرک کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو شرک سے مراد ہر کفر ہوگا۔

(ب) جب شرک کا مقابلہ اعمال سے ہوگا تو شرک سے مراد مشرکوں کا سا کام ہوگا نہ کہ کفر۔

(الف) کی مثال یہ ہے:-

وَلَعَنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (سورہ بقرہ: ۲۳۱)

مومن غلام مشرک یعنی کافر سے بہتر ہے

وَلَا تُكِبُّهُ الشُّرَكَائِ حَتَّى يُؤْمِنُوا (سورہ بقرہ: ۲۳۱)

مشرک یعنی کسی کافر سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (سورہ نساء: ۴۸)

(سورہ نساء: ۴۸)

بے شک اللہ مشرک کو نہ بخشے گا۔ اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔

ان تمام آیتوں میں شرک سے مراد کفر ہے۔ کیونکہ مومن کا کسی کافر مرد سے نکاح جائز نہیں۔ کوئی کفر جس پر انسان مر جاوے بخشا نہ جاوے گا۔ مومن ہر کافر سے بہتر ہے۔ اگر یہاں شرک کے معنی صرف بت پرستی کیا جاوے تو غلط ہوگا۔

(ب) کی مثال یہ ہے:-

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورہ روم: ۳۱)

نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔

اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے

جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہی مراد ہیں۔ کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا

ساکام ہے۔ کیونکہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو ہے۔ کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۱

(الف) جب صلوة کے بعد علی آوے تو اس کے معنی رحمت یا دعاء رحمت ہوں گے یا

نماز جنازہ۔

(ب) جب صلوة کے بعد علی نہ آوے۔ تو صلوة کے معنی نماز ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ (سورہ احزاب: ۴۳)

وہ اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ (سورہ توبہ: ۱۰۳)

آپ ان کے لئے دعا کریں آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔

وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔

(سورہ توبہ: ۸۴)

ان منفقوں میں سے کسی پر نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ (سورہ احزاب: ۵۶)

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوة سے مراد دعایا رحمت یا نماز جنازہ ہی مراد ہوگا کیونکہ ان

میں صلوة کے بعد علی آ رہا ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّا الرُّكُوعَ۔ (سورہ بقرہ: ۴۳)

نماز قائم کرو اور رکوع دو۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ (سورہ نساء: ۱۰۳)

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے مطابق واجب ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوة سے مراد نماز ہے۔ کیونکہ یہاں صلوة سے علی کا تعلق

نہیں۔ دوسری آیت میں اگرچہ علی ہے۔ مگر علی کا تعلق کتابا سے ہے، نہ کہ صلوة سے لہذا

یہاں بھی مراد نماز ہی ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۲

مردوں کا سننا

جب قرآن شریف میں مردے، اندھے، بہرے، گونگے، قبر والے کے ساتھ نہ لوئے

دے، نہ ہدایت پانے نہ سننے وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو ان لفظوں سے مراد کافر ہوں گے۔ یعنی دل

کے مردے، دل کے اندھے وغیرہ، عام مردے وغیرہ مراد نہ ہوں گے اور ان کے نہ سننے

سے مراد ان کا ہدایت نہ پانا ہوگا۔ نہ کہ واقع میں نہ سنا۔ اور ان آیات کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ

آپ ان دل کے مردے، اندھے، بہرے کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ جس سے وہ ہدایت پر

آجائیں۔ یہ مطلب نہ ہوگا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مثال یہ ہے۔

صُمُّ بُكْمٌ غَضِبِي فِيهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ (سورہ بقرہ: ۱۸)

یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہ لوٹیں گے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ۔ (سورہ نمل: ۸)

تم ان مردوں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَاضِلٌ

سَبِيلًا۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۷۲)

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔

یہ آیت قرآن شریف میں بہت سی جگہ آئی ہیں اور ان سب میں مردوں، اندھوں،

بہروں سے مراد کفار ہی ہیں نہ کہ ظاہری آنکھوں کے اندھے اور بے جان مردے ان آیات

کی تفسیر ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا

مُذَبِّحِينَ۔ وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْعَمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تَسْمَعُ

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بَيْنَا فِيهِمْ فَسَلْمُونَ۔ (سورہ نمل: ۸۰-۸۱)

بیشک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو جب پھریں پیٹھ دے کر

اور نہ تم اندھوں کو ہدایت کرنے والے ہو۔ نہیں سنا سکتے تم گران کو جو ہماری

آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔

اس آیت میں مردے اور اندھے بہرے کا مقابلہ مومن سے کیا گیا ہے۔ جس سے

معلوم ہوا کہ مردوں سے مراد کافر ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوا هُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ أُولَٰئِكَ

يُسَادُّونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ (سورہ حم مجیدہ: ۴۴)

اور جو ایمان نہیں مائے ان کے کانوں میں ٹیٹ ہیں اور دن پر اندھا پن ہے گویا

وہ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ کافر کو کیا اندھا بہرہ ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَنْصَارَهُمْ۔

(سورہ محمد ۲۳)

یہ کفار وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی پس انہیں بہرہ نہ دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ لعنت سے آدمی اندھا بہرہ اہو جاتا ہے یعنی دل کا اندھا بہرہ۔

وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ
الرُّوحِ الْهَيْهَةِ يُعْبَذُونَ ﴿سورہ زخرف: ۴۵﴾

جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور
معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی چوے۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد سنتے بھی ہیں اور جواب
بھی دیتے ہیں اگر گزشتہ وفات یافتہ پیغمبر حضور ﷺ کا کام نہ سنتے۔ یا جواب نہ دیتے تو ان
سے پوچھنے کے کیا معنی تھے۔ مردوں کے سننے کی ور آیت بھی ہیں جو پہلے باب میں دعاء کے
معنی میں بیان کی جا چکیں۔

ہماری ان مذکورہ آیتوں نے بتا دیا کہ جہاں مردوں کے سننے سنانے کی نفی کی گئی ہے وہاں
مردوں سے مراد کافر ہیں۔ ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ مردے سنتے نہیں بالکل جہالت
ہے ورنہ الحیات میں حضور کو سلام اور قبرستان میں مردوں کو سلام نہ کر لیا جاتا۔ کیونکہ نہ
سننے والے کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی لئے سوتے ہوئے کو سلام نہیں کر سکتے۔

قاعدہ نمبر ۱۳

جب مومن کو ایمان کا حکم دیا جائے یا نبی کو تقویٰ کا حکم ہو تو اس سے مراد ایمان اور
تقویٰ پر قائم رہنا ہوگا۔ کیونکہ وہاں ایمان و تقویٰ تو پہلے ہی موجود ہے اور تحصیل حاصل محال
ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا۔ (سورہ نساء: ۱۳۶)

اے ایمان والو! ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ (سورہ احزاب: ۱)

اے نبی! اللہ سے ڈر یعنی اللہ سے ڈرے جاؤ۔

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ (سورہ نساء: ۱۳۶)

اے مومنو! اللہ و رسول پر ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔

ان جیسی تمام آیات میں ایمان و تقویٰ پر استقامت مراد ہے۔ تاکہ ترجمہ درست ہو نیز
مسلمانوں کو احکام عمل کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ جیسے جہاز کے مسافر پار اترنے کے
لئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور کپتان پار اترنے کے لئے وہاں بیٹھتا ہے۔ اسی لئے مسافر
کرایہ دے کر اور کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۴

(الف) جب خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوگی۔ یعنی
نسبت کو ہست کرنا۔

(ب) جب خلق کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی بنانا، گڑھنا
(الف) کی مثال یہ آیات ہیں۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۱﴾

(سورہ ملک: ۲)

اللہ نے پیدا کیا موت و زندگی تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ (سورہ انعام: ۱۰۱)

اور پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ (سورہ بقرہ: ۲۱)

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے والوں کو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں خلق کے معنی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کا قائل اللہ تعالیٰ ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

أَنِّي آخِزُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ۔ (سورہ آل عمران: ۴۹)

میں نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بناتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل۔

أَلَمْ تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَؤْتَانَا وَمَنْ حَقُّنَ أَفْكَ-

(سورۃ عنکبوت ۱۷)

تم خدا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑتے ہو۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۳﴾ (سورۃ مومنون: ۱۳)

پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۵

(الف) حکم، گوئی، وکالت، حساب، بنا، مالک ہو نا ان چیزوں کو جہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وہاں حقیقی، دائمی، مستقل مراد ہوگا، مثلاً کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے یا خدا کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ تو مراد حقیقی دائمی مالک و مستقل وکیل ہے۔

(ب) جب ان چیزوں کو بندوں کی طرف نسبت کیا جاوے۔ تو ان سے مراد عارضی، عطائی، مجازی ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ - (سورۃ انعام: ۵۷)

نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔

وَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا - (سورۃ نساء: ۱۶۶)

اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔

أَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا - (سورۃ بنی اسرائیل: ۲)

میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

وَكُفِيَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا - (سورۃ بنی اسرائیل: ۶۵)

آپ کا رب کافی وکیل ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا - (سورۃ بنی اسرائیل: ۵۳)

ہم نے آپ کو ان کافروں پر وکیل بنا کر بھیجا۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ - (سورۃ شوری: ۶)

آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔

وَكُفِيَ بِاللَّهِ حَمِيمًا (سورۃ نساء: ۶)

اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

وَلِلَّهِ غَاثِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (سورۃ نساء: ۱۲۶)

صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا - (سورۃ مزمل: ۹)

اور اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بناؤ۔

ان جیسی ساری آیتوں میں حقیقی مالک وکیل حقیقی گواہ، حقیقی حساب لینے والا مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی حاکم نہیں۔ کوئی حقیقی مالک، حقیقی وکیل حقیقی گواہ نہیں جیسے کہ سکندر نامے میں ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی

ہمہ نیست اند آنچه ہستی توئی

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

وَإِنْ رَفَعْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِنْ أَهْلَيْهَا - (سورۃ نساء: ۳۵)

اور اگر تم خاند و بیوی کی مخالفت کا اندیشہ کرو تو ایک حکم شیخ خاند والوں کی طرف

سے اور دوسرا حکم شیخ عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ -

(سورۃ نساء: ۵۸)

اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت (فیصلہ) کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

(سورۃ نساء: ۶۵)

پس آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہونگے یہاں تک کہ آپ کو اپنے

اختلافات میں حاکم مان لیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ -
(سورہ بقرہ: ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ لے جاؤ۔

وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ بَيْنَكُمْ - (سورہ طلاق: ۲)

اور اپنے میں سے دو پرہیزگاروں کو گواہ بناؤ۔

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ أَتِيَوْمَ عَذَابِكَ حَاشِيًا ☆ (سورہ بنی اسرائیل: ۱۳)

آج تو اپنے پر خود ہی کافی حساب لینے والا ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الرِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

(سورہ نساء: ۲۴)

اور حرام ہیں تم پر شوہر والی عورتیں سوائے ان کے جن کے تم مالک ہو۔

وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ - (سورہ بقرہ: ۲۸۲)

اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ۔

شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ

اثنان ذُو عَدْلٍ بَيْنَكُمْ - (سورہ مائدہ: ۱۰۶)

تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آوے وصیت کرتے وقت تو

تم میں سے دو معتبر شخص ہیں۔

ان جیسی تمام آیتوں میں عارضی، غیر مستقل، عطا کی ملکیت گواہی، وکالت، حکومت،

حساب لینا، بندوں کے لئے ثابت کیا گیا ہے یعنی اللہ کے بندے مجازی طور پر حاکم ہیں وکیل

ہیں۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ جیسے سمیع، بصیر، حی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں رب

تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے اور بندوں کی

بھی صفاتیں یہ ہیں فرماتا ہے۔ فَخَلَعْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا

بنادیا، اللہ کا سننا دیکھنا دائمی غیر محدود، مستقل ذاتی ہے اور بندوں کا دیکھنا سننا، زندہ ہونا عارضی،

محدود، عطا کی، غیر مستقل ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کا نام بھی علی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور

حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مَوْلِيَا اَنْتَ مَوْلِيْنَا۔ اور
عالموں کو مولیٰ صاحب کہا جاتا ہے مگر اللہ کا علی یا مولیٰ ہونا اور طرح کا ہے اور بندوں کا علی اور
مولیٰ ہونا کچھ اور قسم کا ہے۔ یہ فرق ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۶

(الف) جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جاوے یا اس کی بندوں سے نفی کی

جاوے تو اس علم غیب سے ذاتی، دائمی، جمیع علوم غیبیہ قدیمی مراد ہوگا۔

(ب) جہاں علم غیب بندوں کے لئے ثابت کیا جاوے یا کسی نبی کا قول قرآن میں نقل

کیا جاوے کہ فلاں پیغمبر نے فرمایا۔ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وہاں مجازی، حادث عطا کی علم

غیب مراد ہوگا۔ جیسا کہ قاعدہ نمبر ۱۵ میں دیگر صفات کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

(سورہ نمل: ۶۵)

تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ (سورہ انعام: ۵۹)

اب رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (سورہ لقمان: ۳۴)

قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

وَمَا تَذَرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذَرِيْ نَفْسٌ بَآيَ

اَرْضٍ تَمُوتُ۔ (سورہ لقمان: ۳۴)

اور کوئی جان نہیں چنتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں چنتی کہ کس زمین

میں مرے گی۔

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتَ مِنَ الْخَيْرِ۔

(سورہ اعراف: ۱۸۸)

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت خیر جمع کر لیتا۔

ان جیسی تمام آیات میں تمام غیب ذاتی یا قدرتی یا مستقل مراد ہے۔ اس کی نفی بندوں سے کی جا رہی ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

هَذِهِ لِمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ (سورہ بقرہ ۲-۳)

قرآن ان پر ہیزگاروں کا ہادی ہے جو غیب پر ایمان لائیں (ظاہر ہے کہ غیب پر ایمان جان کر ہی ہوگا)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ (سورہ جن: ۲۶-۲۷)

اللہ غیب کا جاننے والا ہے پس نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوا پسندیدہ رسول کے۔

وَعَلَّمَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا ☆

(سورہ نساء ۱۱۳)

اور سکھادیا آپ کو وہ جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ☆ (سورہ یوسف ۹۶)

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ جو آپ نہیں جانتے۔

وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ☆

(سورہ آل عمران: ۳۹)

اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

قُلْ لَا يَأْتِيَنَّكُمَا طَعَامٌ نَزَّلْنَاهُ إِلَّا نَسْنَأُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِ قَتْلَ أَنْ

يَأْتِيَنَّكُمَا ذَاتِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي۔ (سورہ یوسف ۳۷)

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ☆ (سورہ تکویر: ۲۴)

اور وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔

قاعدہ نمبر ۱

(الف) جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے وہاں یا تو دھونس کی شفاعت مراد ہے یا کفار کے لئے شفاعت یا بتوں کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جبراً شفاعت کوئی نہیں کر سکتا یا کافروں کی شفاعت نہیں یا بت شفع نہیں۔

(ب) جہاں قرآن شریف میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لئے محبت والی شفاعت بالاذن مراد ہے یعنی اللہ کے پیارے بندے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے محبوبیت کی بنا پر بخشوائیں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

يَوْمَ لَا يُنْفَعُ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ (سورہ بقرہ ۲۵۳)

وہ قیامت کا دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ دوستی نہ شفاعت۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَخْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا

عَذْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ☆ (سورہ بقرہ: ۱۲۳)

اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر

چھوڑ دیں اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ☆ (سورہ مدثر: ۴۸)

پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ۔ (سورہ زمر: ۴۳)

کیا کافروں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں۔

مَا يَدْعُلِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ۔ (سورہ مومن: ۱۸)

اور نہ دھونس دے گا نہ دوست، نہ کوئی سفارشی جس کا کہا، مانا جائے۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ (سورہ زخرف ۸۶)

شفاعت کا اختیار نہیں سوائے ان کے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ۔

اور نہ ظالموں کا کوئی دوست ہے نہ سفارشی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں کفار کی شفاعت، بتوں کی شفاعت، جبری شفاعت کا انکار ہے۔

ان آیتوں کو نبیوں و دیوبندوں کی شفاعت سے کوئی تعلق نہیں۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ (سورہ توبہ: ۱۰۳)

اور آپ انہیں دعا دیں بیشک آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ (سورہ بقرہ ۲۵۵)

وہ کون ہے جو رب کے نزدیک اس کی بے اجازت شفاعت کرے۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔

(سورہ مریم ۸۷)

یہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں سوائے ان کے جنہوں نے رب کے نزدیک عہد

لے لیا ہے۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ۔ (سورہ انبیاء: ۲۸)

یہ حضرات نہ شفاعت کریں گے مگر اس کی جس سے رب راضی ہو (مومن کی)

لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔

(سورہ نجمہ ۱۰۹)

شفاعت نفع نہ دے گی مگر ان کو جس کے لئے رب نے اجازت دی اور اس کے

کلام سے رب راضی ہو۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جو اللہ کے پیارے بندے

کریں گے تاکہ آیات میں تصریح نہ ہو۔

نوٹ ضروری:۔ جس حدیث میں ارشاد ہے کہ سنت چھوڑنے والا شفاعت سے

محروم ہے۔ اس سے بلندی درجات کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اس کے درجے بلند نہ کرانے

چاہیں گے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ گناہ کبیرہ والوں کے لئے شفاعت ہے یعنی بخشش

کی شفاعت۔ نیز بعض روایات میں ہے کہ زکوٰۃ دینے والے اپنے جانور اور مال کندھے پر

دادے ہوئے حاضر بارگاہ نبوی ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں مگر انہیں شفاعت

سے منع کر دیا جاوے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے یا مراد

ہے شفاعت نہ کرنا نہ کہ کر سکتا۔ اس کا بہت خیال چاہئے۔ یہاں بہت دھوکا لگتا ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۸

(الف) جب غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا جاوے، یا پکارنے والوں کی برائی بیان ہو تو

اس پکارنے سے مراد معبود سمجھ کر پکارنا ہے یعنی پوجنا۔

(ب) جہاں غیر خدا کو پکارنے کا حکم ہے یا اس پکارنے پر ناراضی کا اظہار نہ ہو تو اس سے

مراد بلا تائید پکارنا ہی ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (سورہ احقاف: ۵)

اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا پوجے۔

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (سورہ جن: ۱۸)

اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی صداہ آیتوں میں دعا کے معنی پوجنا ہے یعنی معبود سمجھ کے پکارنا نہ کہ محض پکارنا۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (سورہ ہود: ۱۳)

اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے ہو بلاؤ۔

ادْعُوا هُمْ لِأَنَّهُمْ هُمْ۔ (سورہ احزاب: ۵)

پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے۔

ان جیسی صداہ آیات میں دعا کے معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں

دعا کی بحث میں گذر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر ۱۹

(الف) جب غیر خدا کو ولی بنانے سے منع کیا جائے یا ولی ماننے والوں پر تارا خشکی اور عتاب ہو یا ایسے کو مشرک کا فرکہا جائے تو ولی سے مراد معبود یا رب کے مقابل مددگار ہو گا۔ یا آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ قیامت میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔

(ب) جب غیر خدا کو ولی بنانے کا حکم دیا جاوے یا اس پر تارا خشکی کا اظہار نہ ہو تو ولی سے مراد دوست، مددگار یا ذن اللہ یا قریب ہو گا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (سورہ شوری: ۸)

اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (سورہ شوری: ۳۱)

اللہ کے مقابل تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

ان جیسی صدہا آیتوں میں اللہ کے مقابل مددگار مراد ہے ایسا مددگار ماننا کفر ہے۔ (ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ (سورہ مائدہ: ۵۵)

تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَثِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔

(سورہ نساء: ۷۷)

ہمارے لئے اپنی طرف سے دوست بنا اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار بنا۔

ان جیسی بیسار آیتوں میں اللہ کے اذن سے مددگار مراد ہیں اس کی پوری تفصیل پہلے

باب میں ولی کی بحث میں گذر چکی ہے وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر ۲۰

(الف) جہاں وسیلہ کا انکار ہے۔ وہاں بتوں کا وسیلہ یا کفار کے لئے وسیلہ مراد ہے یا وہ وسیلہ مراد ہے جس کی پوجا کی جاوے۔

(ب) جہاں وسیلہ کا ثبوت ہے وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تضاد واقع نہ ہو۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔ (سورہ زمر: ۳)

نہیں پوجتے ہیں ہم ان بتوں کو مگر اس لئے تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ خدا سی کا وسیلہ سمجھ کر پوجتے تھے۔ یعنی ان کے شرک کی وجہ دو تھیں ایک دشمنان خدا کو اس تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا دوسرے انہیں پوجنا۔ صرف وسیلہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشرک نہ ہوئے۔

ب کی مثال یہ ہے

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْمَوَسِّلَةَ (سورہ مائدہ: ۳۵)

اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (سورہ نساء: ۶۴)

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے حضور آ جاویں پھر خدا نے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے دعا مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں۔

وَيُؤَيِّنْهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ (سورہ آل عمران: ۱۶۳)

اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔

قُلْ يَتُوبُ فِيكُمْ ثَلَاثُ أَمْثَلٍ الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ (سورہ سجدہ: ۱۱)

فرماؤ کہ تمہیں موت دے گا وہ موت کافر شتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں وسیلہ کا ثبوت ہے مگر وہی وسیلہ مراد ہے جو اللہ کے اذن اور

اجازت سے اس کا پیار بندہ رب تک پہنچے۔

نوٹ ضروری:- وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے کیونکہ سارے کام موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وسیلہ چکوتا موت، قبر، حشر ہر جگہ ضروری ہے کہ حضور کے نام پر موت ہو۔ قبر میں ان کے نام پر کامیابی ہو۔ حشر میں ان کے طفیل نجات ہو نیز اور اہل کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے مگر وسیلہ کی ضرورت ہر مخلوق کو دیکھو کعبہ معظمہ حضور کے وسیلہ کے بغیر قبلہ نہ بنا۔ اور حضور کے ہاتھوں کے بغیر بتوں کی گندگی سے پاک نہ ہو سکا۔ وسیلہ کا انکار اسلام کے بڑے اہم مسئلہ کا انکار ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۱

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ انسان کو صرف اپنے عمل ہی کام آویں گے، فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو خود کرے۔ اس سے مراد بدنی فرض عبادتیں ہیں یا یہ مطلب ہے کہ قابل اعتماد اپنے اعمال ہیں کسی کے بھیجنے کا یقین نہیں۔ (ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ دوسروں کی نیکی اپنے کام آتی ہے اس سے مراد اعمال کا ثواب ہے یا مصیبت دور ہونا یا درجے بلند ہونا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (سورہ نجم: ۳۹)

نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ بقرہ: ۲۸۶)

اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عملی جو خود کرے اور اس کو مضر ہیں وہ گناہ جو خود کرے۔

ان دونوں آیتوں کا منشاء یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ان آیتوں میں اسی لئے سعی اور کسب کا ذکر ہے یا منشاء یہ ہے کہ اپنی ملکیت انہی عملوں پر ہے جو خود کر لئے جاویں۔ کیا خبر کوئی دوسرا ثواب بھیجے یا نہ بھیجے۔ اس کے بھروسہ پر خود غافل رہنا یا قوفی ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

وَتَكَانَ فِتْنَتُهُ كُتْرُ لُحْمًا وَسَكَانَ أَبْوَهُمَا صَالِحًا قَارَادَ رَبُّكَ أَنْ

يَتْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُرْهُمَا (سورہ کہف: ۸۲)

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو قییموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک تھا۔ پس تمہارے رب نے چاہا کہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (سورہ طور: ۲۱)

اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ جس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام نے کی وجہ صرف یہ تھی۔ کہ اس کے نیچے خزانہ تھا جو ایک نیک آدمی کا تھا۔ اس کے دو چھوٹے بچے تھے رب تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے تاکہ بچے جو ان ہو کر نکال لیں اس لئے دو پیغمبروں کو اس کی مرمت کے لئے بھیجا۔ ان نابالغ قییموں پر یہ مہربانی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔

دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ نیکوں کی مومن اولاد جنت میں اپنے مال باپ کے ساتھ رہے گی اگرچہ اولاد کے اعمال باپ سے کم درجہ کے ہوں۔ ایسے ہی نابالغ بچے نبی ﷺ کے فرزند ان حضرت طیب و طاہر قاسم، ابراہیم جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے حالانکہ کوئی نیکی نہ کی معلوم ہوا کہ کسی کی نیکی دوسرے کے کام آجاتی ہے اسی وجہ سے ایصال ثواب، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں بلکہ حج بدل بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں دوسرے کے نائب بن سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۲

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے مطلب ہے کہ بخوشی نہ اٹھائے گا۔ یا اس طرح نہ اٹھائے گا جس سے مجرم آزاد ہو جائے گا۔

(ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کا بوجھ اٹھائیں گے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبور اٹھائیں گے۔ یا یہ بھی اٹھائیں گے اور مجرم بھی یہ تو اٹھائیں گے گناہ کرانے کی وجہ سے اور مجرم بوجھ اٹھائے گا گناہ کرنے کی وجہ سے۔
الف کی مثال یہ آیت ہے:-

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ-
(سورۃ انعام، ۱۶۴)

اور نہ کسائے گا کوئی نفس سگر اپنے ذمہ پر اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا-

(سورۃ بنی اسرائیل: ۷)

اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا-
(سورۃ بنی اسرائیل، ۱۵)

جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا مَسِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ
وَمَا هُمْ بِخَافِلِينَ مِنْ خَطَايَا هُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ☆

(سورۃ عنکبوت ۱۲)

اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے
حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں ہے کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ☆ (سورۃ بقرہ ۱۳۴)

اسی جماعت کے لئے وہ ہے جو وہ خود کما گئی تمہارے لئے تمہاری کمائی ہے۔ اور تم
ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی کی پکار دوسرے کی وجہ سے نہ ہوگی اور کوئی کسی کا نہ
گناہ اٹھائے نہ نیک کے فائدہ پائے۔ بلکہ اپنی کرنی اپنی بھرتی ہے۔

ب کی مثال یہ ہے -

وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ☆ (سورۃ عنکبوت ۱۳)

اور بیشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور
ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْيَيْنَكُمْ دَارًا وَقُودًا هَذَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ☆ (سورۃ تحریم ۶)

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن
آدمی اور پتھر ہیں۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ- (سورۃ نازل ۲۵)

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہر گز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور
جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ- (سورۃ بقرہ ۴۱)

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بعض گنہگار دوسرے مجرموں کا بھی بوجھ
اٹھائیں گے اور یہ بھی پتہ لگا کہ بعض کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی دوسروں پر
مصیبت آجاتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی نجات کیلئے اپنے گھر والوں کو ہدایت دینا ضروری
ہے مطابقت اسی طرح ہوگی جو ہم نے عرض کر دیا کہ بخوشی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور
کوئی دوسرے کا بوجھ اس طرح نہ اٹھائے گا کہ اصلی مجرم بالکل آزاد ہو جائے ہاں گمراہ
کراہیو! الاری باتوں کا موجد سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا یہ ضرور خیال رکھنا چاہئے۔

قاعدہ نمبر ۲۳

جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ رسولوں میں فرق نہ کرو۔ وہاں ایمان میں فرق کرنا مراد

ہے یعنی ایسے فرق نہ کرو کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو۔ یا مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے فرق پیدا نہ کرو یعنی ان کے فضائل اپنی طرف سے نہ گھٹاؤ۔ یا ایسا فرق نہ کرو جس سے بعض پیغمبروں کی توہین ہو جاوے۔

(ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبروں میں فرق ہے وہاں درجات اور مراتب کا فرق مراد ہے یعنی بعض کے درجے بعض سے اعلیٰ ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (سورہ بقرہ: ۲۸۵)

مسمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُخْرُوزٌ هُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(سورہ نساء: ۱۵۲)

اور وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی میں

فرق نہ کرے یہ وہ ہیں جنہیں رب ان کا ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان آیتوں میں ایمان کا فرق مراد ہے۔ یعنی بعض پیغمبروں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ کفر

ہے ایمان کے لئے سب نبیوں کو، ناسخ و ردی ہے اس کی تفسیر اس آیت نے کی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُؤْتُونَ آلَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُؤْتُونَ

إِنْ يُضْحِكُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا (سورہ نساء: ۱۵۰)

بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور کہتے ہیں کہ ہم

بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے

درمیان میں رستہ بنالیں۔

اس آیت نے بتا دیا کہ پیغمبروں کے درمیان ایمان لانے میں فرق کرنا منع ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

تَلَتْ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذُرُجَتٍ (سورہ بقرہ: ۲۵۳)

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ان میں سے وہ ہی

ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں جنہیں درجات میں بلند کیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذَاعِيَ الْإِنِّ

اللَّهُ بِأَدْنَىٰ وَسِرَاحًا مُبَشِّرًا (سورہ احزاب: ۳۵-۳۶)

اے نبی ہم نے آپ کو بھیج دیا گواہ و خوشخبریاں دینا اور ڈرنا اور اللہ کی طرف اس کے

اذن سے بلانا اور چمکانے وال سورج۔

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورہ انبیاء: ۱۰۷)

اور ہمیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کی رحمت۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبر بعض سے افضل ہیں اور خصوصاً ہمارے نبی ﷺ

سارے رسولوں میں ایسے ہیں۔ جیسے تاروں میں سورج اور سارے جہان کی رحمت ہیں یہ

صفات اوروں کو نہ ملیں۔

نوٹ ضروری۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر بھی بزرگی

نہ دو۔ اور بعض میں آیا ہے کہ ہم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ ان احادیث میں مطابقت اسی

طرح ہے کہ ایسی بزرگی دینا جس سے یونس علیہ السلام کی توہین ہو جاوے منع ہے اور اس

طرح حضور کی شان بیان کرنا کہ ان حضرات کی عظمت پر قرار رہے اور حضور کی شان معلوم

ہو جائے بالکل جائز بلکہ ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۴

(الف) قرآن شریف میں جہاں حضور ﷺ سے کہلویا گیا ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ

میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہو گا۔ وہاں نکل حساب قیاس اندازے سے جانا مراد ہے یعنی

میں اندازے یا قیاس سے یہ نہیں جانتا۔

(ب) اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں وحی، الہام کے ذریعہ سے علم دینا مراد ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَا أَدْرِى مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكُمُ (سورہ احقاف: ۹)

اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جاوے گا۔ اور تمہارے ساتھ کیا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نجوم، رمل، قیاس، حساب، انکل سے معصوم نہیں ہو سکتے ہیں باوجودیکہ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی عقل تمام دنیا سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے لیکن میری کامل عقل ان باتوں کے جاننے کے لئے کافی نہیں میں بھی عقل سے یہ چیزیں نہیں جانتا۔ تو تم کیسے جان سکتے ہو مجھے یہ علم وحی کے ذریعہ ہوا اور تم صاحب وحی نہیں ہو۔ تو ایسی باتوں میں عقل پر زور نہ دیا کرو اس کی تفسیر اسی آیت کے آخر میں یوں ہو رہی ہے۔

إِنْ تَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔

(سورہ احقاف: ۹)

میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔

معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں جو حضور ﷺ پر آتی ہے اس لئے اس آیت میں درایت کی نفی کی گئی ہے درایت کے معنی عقل سے چنا، خدا تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے کیونکہ وہ عقل سے پاک ہے۔ اس کا علم عقلی نہیں حضوری ہے اس کی مثال یہ آیت ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا

الْكُتُبُ وَلَا الْآيَاتُ ﴿۵۲﴾ (سورہ شوریٰ: ۵۲)

اور یونہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جانغز اچیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ ایمان تفصیل وار۔

اس آیت کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ نبی ﷺ نے قرآن اور ایمان کو عقل، قیاس اندازے سے معلوم نہ فرمایا۔ بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے یہاں بھی درایت کی نفی ہے۔ نہ کہ مطلق علم کی ذرہ نبی ﷺ ظہور نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے ایمان سے خبردار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مال کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي بَيْتًا۔ (الایہ)

(سورہ مریم: ۳۰)

فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اس نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔ (الخ)

جب کلمتہ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم بچپن میں رب سے بے خبر نہیں تو جو حبیب اللہ ہوں وہ کیسے بے خبر ہوں گے۔ لہذا اس آیت کے معنی وہ ہی ہیں جو عرض کئے گئے۔ یعنی قیاس سے معلوم کرنا۔

ب کی مثال اس آیت میں ہے۔

يُغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ (سورہ فتح: ۲)

تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل تمہارے وہ گناہ جو اگلے ہیں اور جو پچھلے ہیں۔

یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے وہ گناہ ہیں جن کا بخشنا حضور کے ذمہ کرم پر ہے۔ جیسے وکیل کہتا ہے میرا مقدمہ فتح ہو گیا۔ یعنی وہ مقدمہ جس کی پیروی میرے ذمہ ہے نہ یہ مطلب کہ میں اس میں گرفتار ہوں۔ کیونکہ نبی گناہ سے معصوم ہیں۔

إِنَّمَا أَغْفِيكَ الْكُفْرَ۔ (سورہ کوثر: ۱)

ہم نے تم کو کفر سے دیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ (سورہ نثر: ۴)

ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ اپنے انجام سے باخبر کئے گئے ہیں مگر یہ علم وحی کا ہے نہ کہ محض عقل۔ ہذا آیات میں تعارض نہیں۔ حضور تو اپنی امت کے انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں قرآن میں حضور کو شہد فرمایا اور گواہ وہی ہوتا ہے جو واقعہ سے خبردار ہو۔ اسی لئے فرمایا حسن حسین جو انان جنت کے سردار ہیں ابو بکر جنتی ہیں فاطمہ الزہراء جنتی ہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۵

الف۔ جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت نہیں کرتے وہاں مراد ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اس کے مقابل ہدایت نہیں کرتے کہ رب چاہے کسی کو گمراہ کرنا، اور نبی ہدایت کر دیں یہ ناممکن ہے۔

(ب) جہاں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت کرتے ہیں وہاں مراد ہے باذن الہی ہدایت کرتے

ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُّشَاءُ وَهُوَ
عَلِيمٌ بِالْمُهْتَدِيْنَ (سورہ قصص ۵۶)

چونکہ تم ہدایت نہیں کرتے جسے محبت کرو لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور
دو خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

لطیفہ۔ اس جگہ حضور ﷺ کے لئے اَخْبَتَ فرمایا۔ اور اللہ کے لئے اَنْ يُّشَاءَ فرمایا۔
دونوں جہدِ شفاء نہیں دیتے۔ اس لئے کہ نبی ﷺ ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں۔
کیونکہ رحمتہ للعالمین ہیں اور آپ وہ ہدایت دینے والے ہیں۔ مگر آپ کی اس
محبت پر ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن آپ کی ہدایت یہ ہے جس کی ہدایت رب چاہے جو فنا
فی اللہ ہو وہ اپنی مشیت رب کی مشیت میں فنا کر دیتا ہے۔ اس کے بغیر چاہتا بھی نہیں
رب تعالیٰ بھی ربوبیت کے لحاظ سے ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے کیونکہ رب العالمین
ہے۔ اسی لئے ہادی بھیجے مگر چاہتا اس کی ہدایت ہے جس کی ہدایت میں صحت ہو ورنہ ہدایت نہ
حضور کی محض محبت سے ملتی ہے نہ ہدایت محض محبت سے ہر رب کے ارادے اور چہ حضور
کے ارادے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

وَاِنْ كُنْ كَبُرَ عَلَيْكَ اَعْرَاضُهُمْ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَتَعَبَىٰ غَفَىٰ فِي
الْاَرْضِ اَوْ اُنْزِلَ فِي السَّمَاءِ فَتُخَرِّجُهُمْ مِنْهَا بِاَمْرِ رَحْمَتِكَ يَوْمَ تَكُونُ
الْاَرْضُ كَدْحًا كَالْعِزَّةِ وَالسَّمَاءُ كَغُيٍّ كَالْبُخَارِ (سورہ نمل ۳۵)

اور اگر ان کا چہرہ تپ پر شوق نہ رہے تو ان کو زمین میں کوئی
نہایت تپانہ زمین میں نہ چھوڑے گا۔ اور اگر وہ چاہتا تو
ان کو ہر جگہ ہدایت پہنچاتا۔ اور ان کو نہ ہر

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُّشَاءُ (سورہ بقرہ ۲۷۲)

آپ پر ان کی ہدایت نہیں لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں رب کے خلاف مرضی ہدایت دینا مراد ہے یہ نہ نبی سے ممکن
ہے نہ قرآن سے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورہ شوریٰ ۵۲)

اور تم اے محبوب ہدایت کرتے ہو سیدھے راستے کی۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَامٌ

(سورہ بنی اسرائیل: ۹)

چونکہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہے۔

يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ (سورہ آل عمران ۱۶۳)

وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

مِّنَ الْهُدَىٰ (سورہ بقرہ ۱۸۵)

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کیلئے ہدایت اور راہنمائی اور فیصلہ

کی روشنی باتیں ہیں۔

ان جیسی تمام آیات میں جن میں قرآن یا توریت یا نبی ﷺ کو ہادی فرمایا گیا ہے ہدایت

سے مراد اللہ کی مرضی سے راہ دکھانا ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۶

(الف) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام ہے وہاں

ذبح کے وقت کسی کا نام پکارنا مراد ہے۔

(ب) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام نہیں ہے

حلال ہے ان میں زندگی کی حالت میں کسی کا نام پکارنا مراد ہے۔ جیسے بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا

جانور یا زید کی بکری، عبدالرحیم کی گائے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَا أَهْلٌ بِهِ يَغْيِرُ اللَّهَ (سورہ بقرہ: ۱۷۳)

اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ (سورہ اعراف: ۱۱۹)

اور تمہارا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں کھاتے جس پر بوقت ذبح خدا کا نام پکارا گیا۔

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (سورہ مائدہ: ۳)

اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا جائے۔

ان تمام آیتوں میں اس جانور کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے جو کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے کہ حرام کرنے والی یہ ہی چیز ہے۔

بکی مثال یہ ہے۔

مَاجَعَلِ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَابِيَةَ وَلَا وَصِيلَةَ وَلَا حَامٍ وَلَكِنْ

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْقَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ (سورہ مائدہ: ۱۰۳)

نہیں مقرر کیا اللہ نے کان چرہ اور نہ بھار اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔ لیکن کافر

لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں۔

یہ جانور جو اس آیت میں مذکور ہوئے مشرکین عرب کی طرف سے بتوں کے نام پر

چھوڑے جاتے تھے۔ یعنی زندگی میں ان پر غیر خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ اور مشرکین انہیں حرام

سمجھتے تھے نہ کے حرام سمجھنے کی تردید اس آیت میں کر دی گئی ہے اور انہیں حلال فرمایا گیا لہذا

آج مشرکین کے چھوڑے ہوئے بھار حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

قاعدہ نمبر ۲

(الف) جہاں نبی ﷺ سے کہلویا گیا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے نفع کا مالک نہیں ہوں

وہاں اللہ کے بغیر مرضی ملکیت مراد ہے۔

جہاں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غنی کر دیتے ہیں وہاں یعطاء الہی ارادے سے غنی

کرنا اور دینا مراد ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

(سورہ اعراف: ۱۸۸)

تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (سورہ یوسف: ۶۷)

اور میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اللہ کے مقابل کوئی چیز۔

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يُعْذِرُ

(سورہ یوسف: ۶۸)

اور یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے اللہ کی کوئی مصیبت مگر یعقوب کے دل

کی حاجت تھی جو پوری کر دی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں کچھ نہیں

کر سکتا ہر چیز میں اس کی اجازت کا حاجت مند ہوں۔

بکی مثال یہ ہے۔

أَعَانَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورہ بقرہ: ۷۴)

غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (سورہ توبہ: ۵۹)

اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ (سورہ احزاب: ۳۷)

جب آپ کہتے تھے اس سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے اسے نعمت دی

کہ اپنی بیوی کو روکو۔

ان آیتوں سے پتہ لگا کہ رسول اللہ ﷺ غنی کرتے ہیں نعمت دیتے ہیں ان میں یہ ہی

مراد ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کے ارادہ اور اذن سے نعمتیں بھی دیتے ہیں اور فضل بھی کرتے

ہیں۔ لہذا دونوں قسم کی آیتوں میں تعارض نہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۸

(الف) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم ہو تو رفع کے معنی ہوں گے اونچی جگہ میں

ٹھٹھانا، چڑھانا، اونچیا کرتا۔

(ب) جب رفع کا مفعول کوئی زنیٰ جسم نہ ہو تو اس کے معنی ہوں گے روحانی بلندی، مرتبہ کا اونچا ہونا، الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ارْفَعْكَ وَإِلَى مَوْطِنِكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا - (سورة آل عمران: ٥٥)

اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کرنا والا ہوں۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ - (سورۃ یوسف: ۱۰۰)
اور اٹھالیا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھالی۔
وَرَفَعْنَا لَهُمُ الطُّورَ - (سورۃ نساء: ۱۵۳)

وَرَفَعْنَا لَهُمُ الطُّورَ - (سورة نساء: ١٥٣)

اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھالیا۔

وَإِذْ يُرَفِّعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ - (سورة البقرة: ١٢٤)

اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے۔

ان آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول عیسیٰ علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے والدین یا طور پہاڑ یا کعبہ کی دیوار ہے اور یہ سب زمینی جسم ہیں لہذا ان میں رفع کرنے کے معنی ہو گئے بلند جگہ میں پہنچانا۔ اٹھانا، اونچا کرنا، ورنہ بلند کرنا مراد نہ ہو گا۔

ب کی مثال یہ آیت ہے۔

ورفعنا لك دثورك (سورة الم نشرح ٣)

ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذَرَجَاتٍ. (سورة بقره: ۲۵۳)

ان پیغمبروں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اور بعض کے درجے اونچے تھے۔

فِي يُبَيِّنُ آيَاتِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعُ وَيُزَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ - (سورة نور: ٣٦)

ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔

ان تمام آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول زمینی جسم نہیں ہے بلکہ ذکر کیا درجے یا خدا کا نام ہے۔ اس لئے یہاں مکانی بندی مراد نہ ہوگی بلکہ روحانی بلندی مراد ہے۔ کیونکہ یہ ہی اس کے لائق ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت آئی اِنِّیْ رَافِعُکَ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں آسمان پر اٹھانے والے ہیں یہ نہیں کہ تمہارے درجے بلند کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمینی جسم ہیں اور جسم کے لئے بندی مکانی مناسب ہے۔

اعتراض۔ اگر اس آیت میں مکانی بندی مراد ہے تو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ یعنی آسمانوں میں رہتا ہو کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلٰی طَرَفِ الْعَرْشِ** یعنی اللہ عرش کے اوپر والے طرف خدا کی طرف کونسی ہے؟

جواب :- یہاں خدا کی طرف اٹھانے سے مراد آسمان کی طرف اٹھنا ہے کیونکہ اگرچہ زمین و آسمان ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ہے لیکن آسمان خصوصیت سے تجلی گاہ لئی ہے کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری بادشاہت ہے نہ کفر و شرک و گناہ، لہذا آسمان پر جانا گویا خدا کے پاس جانا ہے اسی لئے فرمایا گیا۔ اَعْمَلْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے فرمایا۔ اِنِّیْ ذَٰهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَبِّحْہِ دِیْنِ۔ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت کرے گا حالانکہ آپ شام کے ملک میں جا رہے تھے۔ مگر چونکہ شام آپ کی عبادت گاہ تھا اس لئے وہاں جانا رب کے پاس جانا قرار دیا گیا۔ اسی لئے مسجد کو اس کا گھر کہا جاتا ہے خدا وہاں رہتا نہیں۔ مگر چونکہ وہاں کسی کا کام نہیں ہوتا اور نہ مسجد کسی نہاں کی ملک ہے لہذا وہ خدا کا گھر ہے۔

اعتراض :- اس آیت میں فرمایا گیا اِنِّیْ مُتَوَلِّیْکَ وَذَافَعُکَ - میں تمہیں وفات دوں گا اور اٹھوں گا یہاں وفات کا ذکر پہلے ہے۔ اور اٹھنے کا ذکر بعد میں معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھایا گیا نہ کہ موت سے پہلے (قادیانی)

جواب :- اگر یہاں وفات کے معنی موت مان لئے جائیں تو بھی واؤ کیلئے ترتیب لازم نہیں بہت جگہ ترتیب کے خلاف ہوتا ہے لہذا یہاں معنی یہ ہوئے کہ میں پہلے تمہیں اٹھوں گا پھر موت دوں گا جیسا کہ ان آیتوں میں ہے۔

وَأَسْخِذِي وَأَرْتَقِي۔ (سورۃ آل عمران: ۴۳)
اے مریم تو سجدہ کرو اور رو کر رکھ کر۔

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۱)
اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔

نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ (سورۃ جاثیہ: ۲۴)
ہم مریں گے اور جنیں گے۔

خَلَقَ الْمَازِجَ وَالسَّمَوَاتِ الْغُلَى۔ (سورۃ طہ: ۴)
اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ (سورۃ ملک: ۲)
اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ۔ (سورۃ زمر: ۲۵)
اور بیشک وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے تھے۔

ان تمام آیتوں میں واد ترتیب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اس آیت میں ہے اور اگر واد یہاں تریب بتائے تب مَوْتِ قَبْلِكَ۔ میں جو وفات یا قوتی نہ کر رہے اس سے موت مراد نہیں۔ سلا تانا پورا بتا مراد ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں سلا کر اپنی طرف اٹھادیں گا یا میں تمہیں پورا پورا جسم مع روح اپنی طرف اٹھادوں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِنِّي نَسِيتُ الْوَفَىٰ۔ یہاں وفی کے معنی ہیں پورا کیا فرماتا ہے۔ يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَزَاؤُهُمْ بِاللَّيْلِ۔ یہاں وفات کے معنی سلا تانا ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سلا دیتا ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۹

(الف) جن آیتوں میں خدا کے سوا دوسرے سے ڈرنے کی ممانعت فرمائی گئی یا فرمایا گیا۔ کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو وہاں عذاب کا خوف، حساب کا ڈر، پکڑ کا خوف، الوہیت اور کبریائی کا خوف مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ ڈر دیا رب تعالیٰ کے مقابل کسی سے خوف نہ کرو۔

(ب) جن آیتوں میں دوسرے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا۔ کہ فلاں پیغمبر فلاں سے ڈرے وہاں تکلیف کا ڈر، ایذا پہنچانے کا خوف یا قتل کا خوف مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبریائی کی ہیبت مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی چاہئے اور دوسری قسم کے قتل تکلیف کا خوف مخلوق کا ہو سکتا ہے۔
الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

وَأَوْفُوا بَعْدِي أَوْفٍ بَعْدِي كُمْ وَأَيَّاهِ فَارْتَقِبُوا۔ (سورۃ بقرہ: ۴)
تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ (سورۃ بقرہ: ۱۵۰)
پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔
(سورۃ احزاب: ۳۹)

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

(سورۃ آل عمران: ۱۷۵)

پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔

إِنَّا إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

(سورۃ یونس: ۶۲)

خبردار ہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

ان جیسی تمام وہ آیتیں جن میں غیر خدا سے ڈرنے کی ممانعت ہے۔ ان میں الوہیت کا خوف مراد ہے یا مخلوق کا وہ خوف جو رب کی اطاعت سے روک دے یہ ڈر ممنوع ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْنَادِكُمْ غَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ۔

(سورۃ تغابن: ۱۳۰)

تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو۔

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ -

(سورہ طہ: ۴۵)

حضرت موسیٰ و ہارون نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی۔

وَلَمَّا زَاغَا يَهُتُّوْا كَاثِبًا حَاتًّا وَثَلَّىٰ مُذَبِّرًا وَلَمْ يَعْقِبْ يَمْوُتِي

لَا تَحْفُ - (سورہ نمل: ۱۰)

پھر موسیٰ نے اس لاشی کو دیکھا لہذا ہوا گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور سرگرد نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو۔

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ حَيْفَةً مِّنْهُنَّ - (سورہ طہ: ۱۷)

موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ -

(سورہ قصص: ۳۳)

کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے ان میں ایک آدمی مار ڈالا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْفُ - (سورہ ذریت: ۲۸)

تو ابراہیم اپنے دل میں ان فرشتوں سے ڈر گئے وہ بولے آپ ڈریں نہیں۔

ان جیسی بہت سی وہ آیتیں جن میں مخلوق سے ڈرنے کا حکم ہے۔ یا ان سے ڈرنے کا ثبوت ہے ان میں وہی مراد ہے۔ جو عرض کیا گیا۔ یعنی تکلیف کا خوف یا تشدد کا۔ اس قسم کے ڈرنے ایمان کے خلاف ہیں۔ اور نہ ایت و ثبوت کے خلاف۔ نہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ مگر سانپ سے، فرعون سے، مردانہ سے خوف فرماتے ہیں۔ اہل نبیاء اور اولیاء اللہ سے خوف نہ رکھنا کہ یہ ناراض ہو کر عذاب میں لایں گے۔ اور مومنوں کو پہنچ جائے گا۔ ایمان کے خلاف نہیں بلکہ ایمان کو قوی کرنے کے لیے۔ اس میں مردانہ فرعونوں کا بیڑا غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بددعا سے ساری دنیا نے کافریاں بنیں۔

گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کی بددعا خطرناک ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک نہ کیا۔

سچ تو ہے را خدا موانہ کرو تا دلے صاحب دلے نامہ بدرد

قاعدہ نمبر ۳۰

(الف) جن آیتوں میں نبی سے کہلویا گیا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ خالص بندے ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ کہ جیسے تم نہ خدا ہو نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے ساجھی شریک۔ ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں نہ اس کے بیٹے نہ اس کے ساجھی، خالص بندے ہیں۔ (ب) جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے اور انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں بشر کہے یا ان کی اہانت کرنے کیے بشر کہے یا یوں کہے کہ جیسے ہم محض بشر ہیں نبی نہیں ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو محض بشر ہو۔ وہ کافر ہے۔

غ کی مشابہت یہ ہے۔

قُلْ إِنَّمَا آتَا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيْنَا - (سورہ کہف: ۱۱۰)

فرمادو کہ میں تم جیسا بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی گئی۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - (سورہ ابراہیم: ۱۱)

ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں۔ مگر اللہ اپنے

بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم اللہ نہ ہونے میں اور خالص بندہ ہونے میں

تم جیسے بشر ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عام انسان کو بغیر کے برابر ہو جو دیں۔ ان آیات

کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِحَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

مِمَّا نَكْتُبُ - (سورہ النمل: ۳۸)

اور نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہو۔ مگر تم جیسی امتیں ہیں۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نَارِ فِيهَا مِصْبَاحٌ (سورہ نور: ۳۵)

اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہے۔

ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا گیا۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو طاق اور چراغ سے مثال دی گئی۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ اور کہاں ذب کا نور۔ جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جانوروں کی طرح یا رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح اسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نبی کے برابر یا ان کی طرح ہیں۔ یہ تمثیل فقط سمجھانے کے لئے ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدِيكُمْ سُبُلَ الْكَفْرِ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْنَى اللَّهُ -

(سورہ تغابن: ۶)

پس کافر بولے کیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا لہذا وہ کافر ہو گئے پھر وہ پھر گئے اور اللہ

بے پرواہ ہے۔

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجِدَ بَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ

مَسْنُونٍ (سورہ حجر: ۳۳)

شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں۔ جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ لیسدار گارے سے تھی۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ -

(سورہ مومنون: ۲۴)

وہ جس قوم کے سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی۔

وَلَنْ أَطْعَمَهُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ (سورہ مومنون: ۳۴)

(سورہ مومنون: ۳۴)

خدا نے کہا کہ اگر تم کہنی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور گھٹے

میں رہو گے۔

فَقَالُوا أَنْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (سورہ مومنون: ۳۷)

(سورہ مومنون: ۳۷)

فرعونی بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہہ اول شیطان کا کام تھا۔ پھر ہمیشہ کفار نے کہا۔ مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ انبیاء سے برابری کے دعویدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔

نوٹ ضروری۔ حضور ﷺ کا بارہا اپنی بندگی اور بشریت کا اعلان کرتا اس لئے تھا۔ کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا۔ اور دوسرے مردے زندہ کرنا۔ مسلمانوں نے صد ہا معجزے حضور ﷺ کے دیکھے چاند پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا کنکر کلہ پڑھتے دیکھے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے دیکھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں۔ اس احتیاط کے لئے بارہا اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔

تیسرا باب

مسائل قرآنیہ

اس باب میں ان ضروری مسائل کا ذکر ہو گا۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن شریف سے صراحتاً ثابت ہے اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جاویں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے طفیل قبول فرمائے۔

مسئلہ نمبر (۱)

کرامات اولیاء اللہ حق ہیں

جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہو تو اگر نبوت کے ظہور سے پہلے صادر ہوئی اور ارباب صہ عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کو کنکروں پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا۔ اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا۔ یا نبی ﷺ کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا اور جو ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں اور جو عجیب و غریب کام کافر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے جیسے دجال کا پانی برسنا۔ مردے زندہ کرنا ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا پیدا نہیں ہوا۔ جو معجزات کا انکار کرتا ہو تو دینی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ صرف اس لئے کہ ان کے مسیح موعود میں کوئی معجزہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اصلی مسیح میں کوئی معجزہ نہ تھا اس لئے ان کے مثل مسیح میں کوئی معجزہ نہیں ورنہ معجزات کے وہ بھی قائل ہیں۔ خود قرآن کریم کو حضور کا معجزہ مانتے ہیں ہاں بہت دُعا کرامت اولیاء اللہ کے منکر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ساری کرامات محض نبوت سے بہائی ہیں۔ قرآن سے ثبوت نہیں ہم وہ آیت قرآنیہ پیش کرتے ہیں جن میں کرامت کا صریح تذکرہ ہے۔

كَلَّمَا دَحُلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمَخْرُوبُ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ

يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا فَوَلَّتْهُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ -

(سورۃ آل عمران: ۳۷)

جب مریم کے پاس ذکرِ یالیہ السلام آئے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو بولیں یہ رب کے پاس سے آئے ہیں۔ حضرت مریم بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ مقفل کو ٹھڑی میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے۔ یہ کرامت دلی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا كَفَرُوهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَارْتَضَوْا وَلَوْ كَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ (سورۃ کہف: ۲۵)

اصحاب کہف غار میں تین سو برس ٹھہرے تو اوپر۔

اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں تین سو سو برس سوئے رہے۔ اتنا عرصہ بے غذا سونا اور فنانہ ہونا کرامت ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ - (سورۃ کہف: ۱۸)

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلاںیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔

اس آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی تین کرامتیں بیان ہوئیں۔ ایک تو جاگنے کی طرح اب تک سونا۔ دوسرے رب کی طرف سے کروٹیں بدلنا اور زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہنا۔ تیسرے ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا یہ بھی ان کی کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قُلْنَا أَنْ

يُؤْتِنَا إِلَٰهَكَ طَرَفًا (سورۃ عمل: ۲۰)

اور بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تختِ بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔

اس آیت میں آصف بن برخیا کے جو بنی اسرائیل کے نبی نہیں بلکہ ولی ہیں کئی کرامتیں

بیان ہوئیں، بغیر کسی کے پوچھے یمن پہنچ جاتا۔ وہاں سے اتنا وزنی تخت لے آتا اور یہ دور دراز سفر شام سے یمن تک جانا آنا ایک آن میں طے کر لیتا۔

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّيْفَيْنِ خَوَّفَتْهَا قَالَ أَخَوَقْتُهَا
لِيُغْرِقَ أَخَاهُمَا لَقَدْ جِئْتُمَا إِهْمًا- (سورہ کہف ۷۱)

دونوں موسیٰ و خضر علیہم السلام چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس لئے توڑ دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں۔

اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام جو کہ غالباً کسی قوم کے ولی ہیں۔ ان کی یہ کرامت بیان کی کہ انہوں نے کشتی توڑ ڈالی مگر کشتی نہ ڈولی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

وَأَمَّا الْعَلَامَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَكُفْرًا- (سورہ کہف ۸۰)

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں۔ ہم نے خوف کیا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے۔

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا-

خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو قیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو قیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں خضر علیہ السلام کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے زمین کے نیچے کا دفینہ معلوم کر لیا۔

ان جیسی بہت سی آیات میں اولیاء اللہ کی کرامات بیان ہوئیں۔ ان کا علم غیب علی الارض یعنی بہت جلد سفر طے کرنا۔ بے آب و غذا بہت عرصہ زندہ رہنا، غرضیکہ بہت کرامات کا ذکر ہے۔

مسئلہ نمبر ۲

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکل کشا حاجت روادفع بلا ہیں

اللہ کے پیارے اللہ کے حکم سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ دور و نزدیک ہر جگہ سے مافوق الاسباب مشکل کشائی اور مدد کرتے ہیں۔

اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا-
(سورہ یوسف ۹۳)

میرا یہ کرتہ لے جاؤ است میرے باپ کے منہ پر ڈال دو۔ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ فَارْتَدَّتْ بَصِيرًا-

(سورہ یوسف ۹۶)

پھر جب خوشی سنانے والا آیا۔ تو وہ قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی۔ اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔

یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی اس مصیبت کو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کے ذریعہ دور فرمایا اور ان کی مشکل کشائی کی۔ قمیص سے شفا دینا مافوق الاسباب مدد ہے۔
وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِمْ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَن رَّبِّي بِؤَهَانِ رَبِّهِ-

(سورہ یوسف ۲۴)

اور بیشک زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سات کوٹھڑیوں میں بند کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ تو آپ نے سامنے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اشارے سے منع فرما رہے ہیں۔ جس سے آپ کے دل میں ادھر میلان نہ پیدا ہوا۔ یہ رب تعالیٰ کی برہان تھی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر کی بند کوٹھڑی میں یوسف

علیہ السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں بڑی آفت اور ارادہ گناہ سے بچالیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب امداد۔

وَأَنْبَرِي الْأَنْجَمَةَ وَالْقَمَرَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

(سورہ آل عمران ۳۹)

یعنی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں مادرِ زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔

اندھا کوڑھی ہونا بڑا ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دفع کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے پیار سے دافع البلاء ہوتے ہیں یعنی مافوق الاسباب مشکل کشائی فرماتے ہیں۔
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَسْلًا
(سورہ بقرہ ۶۰)

ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو۔ پس فوراً اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔

بنی اسرائیل حید کے میدان میں پیاس کی آفت میں پھنسے تو رب تعالیٰ نے براہ راست انہیں پانی نہ دیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ کہ آپ ان کے لئے دافع البلاء بن جائیں۔ تاکہ انہیں پانی ملے۔ معصوم ہوا کہ اللہ کے بندے بحکم الہی پیاس کی بلا دور کرتے ہیں۔ مافوق الاسباب۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

(سورہ مریم ۱۹)

جبریل نے مریم سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں آیا ہوں تاکہ تمہیں ستمراہنہ دوں۔

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بیٹا بن گئے ہیں۔ یعنی بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (سورہ نساء: ۶۴)

اے محبوب اگر یہ مجرم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آجائیں اور خدا سے مغفرت مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت نے بتایا کہ جو گناہوں کی بیماری میں پھنس جاوے وہ حضور کے شفا خانہ میں پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب گناہ بخشوا دیتے ہیں۔
أَوْ كُنْضُكَ بِوَجْهِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (سورہ ص: ۴۳)

اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مارو یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا۔

ایوب علیہ السلام کی بیماری اس طرح دور فرمائی گئی کہ ان سے فرمایا گیا اپنا پاؤں زمین پر رگڑو۔ رگڑنے سے پانی کا چشمہ پیدا ہوا۔ فرمایا اسے پی لو۔ اور غسل فرما لو۔ پینے سے اندرونی تکلیف دور ہوئی اور غسل سے بیرونی بیماری کو شفا ہوئی معصوم ہوا۔ کہ پیغمبروں کے پاؤں کا دھوون اللہ کے حکم سے شفا ہے۔ آج اب زمزم اس لئے شفا ہے کہ حضرات اسطیعین کی ایزی سے پیدا ہوا مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور ﷺ کے پاؤں مس ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگ دافع بلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔

فَلَقَبْنَاهُ لِقَابَ قَبْضَةٍ مِّنَ أَلْوِي الرَّسُولِ فَنَبَذْنَاهَا وَكَذَلِكَ مَوَلَّتْ لِيَ نَفْسِي (سورہ طہ: ۹۶)

پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹھی مٹی لے لی۔ پس یہ مٹی اس پھٹڑے میں ڈال دی میرے دل نے یہی چاہا۔

سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھ لی۔ اور سونے کے پھٹڑے کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور وہ آواز کرنے لگی یہی اس آیت میں مذکور ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات بے جان دھات میں جان ڈال سکتے ہیں۔ باذن اللہ!

أَنْ يَأْتِيَكُمُ النَّبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ

مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ (سورہ بقرہ: ۲۴۸)

نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آوے گا۔ جس میں تمہارے رب کی طرف

سے دل کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے۔

بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چوڑی، حضرت ہارون کی نعلین شریف وغیرہ تھے اور انہیں حکم تھا کہ جنگ میں اسے اپنے سامنے رکھیں۔ فتح ہوگی اس آیت میں یہی واقعہ مذکور ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے حیرکات ان کی وفات کے بعد دفع البلاء ہیں۔ خیال رہے مٹی سے جان پڑنا، حیرکات سے فتح ہونا فوق الاسباب مدد ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ - (سورہ انفال: ۳۳)

اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ آپ ان میں ہیں۔

لَوْ تَرَىٰ ذُنُوبَنَا لَعَدَّيْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا - (سورہ فتح: ۲۵)

اگر مسلمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم کافروں پر عذاب بھیجتے۔

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (سورہ ذریت: ۳۵)

پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی بستی سے ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔

ان آیات میں فرمایا۔ کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور ﷺ کا تشریف فرما ہونا ہے۔ نیز مکہ والوں پر فتح مکہ سے پہلے اس نئے عذاب نہ آیا کہ وہاں کچھ غریب مسلمان تھے۔ قوم لوط پر عذاب جب آیا تو مومنین کو وہاں سے پہلے ہی نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور مومنین کی طفیل سے عذاب الہی نہیں آتا یہ حضرات دفع البلاء ہیں بلکہ آج بھی ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود جو عذاب نہیں آتا یہ سب اس بزرگنہد کی برکت سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوف فرمایا۔

تمہی شافع برلہا، تمہی دافع بلایا!

تمہی قاسم عطایا کوئی تم سا کون آیا!

اعتراض۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی کو دعایا بدو عادی۔ مگر قبول نہ ہوئی پھر وہ مشکل کشا دفع البلاء کیسے ہوئے؟

جواب:- یہ حضرات اللہ کے حکم سے دفع البلاء اور مشکل کشا ہیں۔ جہاں اذن الہی نہ ہو

وہاں بلا دفع نہ ہوگی ہر چیز کا یہی حال ہے کہ خدا کے حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے غرضیکہ انبیاء و اولیاء فوق الاسباب مدد کرتے ہیں مشکلیں آسان، مصیبت دور فرماتے ہیں۔

مسئلہ نمبر ۳

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی

اللہ کے پیاروں کی زبان کن کی کتنی ہے جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْخَلْقِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ

لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخَلِّفَهُ - (سورہ طہ: ۹۷)

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تیری سزا دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا

پھرے گا کہ چھو نہ جانا اور بے شک تیرے لئے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے

خلاف نہ ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے کیونکہ اس نے پچھڑا بنا کر لوگوں کو مشرک کر دیا تھا۔ تو آپ کے منہ سے نکل گیا۔ جا تیرے جسم میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تو چھو جاوے تو اسے بھی بخار آ جاوے۔ اور تجھے بھی۔ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ لوگوں سے کہتا پھر تا تھا۔ کہ مجھے کوئی نہ چھو تا اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَصْنَبُ فَنَّا كُلُّ الطَّيْرِ مِنْ دَامِهِ فَضَيَّ الْأَمْرُ

الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ☆ (سورہ یوسف: ۴۱)

اور لیکن دوسرا قیدی پس سولی دیا جائے گا اور پھر پرندے اس کا سر کھائیں گے

فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔

یوسف علیہ السلام سے جیل میں ایک قیدی نے اپنی خواب بیان کی۔ آپ نے تعبیر دی کہ تجھے سولی ہوگی وہ بولا۔ کہ میں نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا تھا میں تو مذاق میں کہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو جو میرے منہ سے نکل گیا وہ رب تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو گیا یہ نگاہ کہ ان کی زبان رب کا قلم ہے۔

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِيهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا
حَتَّى يَوْرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ (سورہ یونس: ۸۸)

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب فرعونوں کے مال پر باد کر
دے اور ان کے دل سخت کر دے پس یہ نہ ایمان لاویں جب تک کہ درود تک
عذاب دیکھ لیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے تین بددعائیں کیں ایک یہ کہ ان کے مال
ہلاک ہو جائیں۔ دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لاویں تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان
لاویں اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرعونوں کا رد پیہ پیہ پھل غم سب پتھر
ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی۔ اور ڈوبتے وقت فرعون ایمان پایا اور بولا۔ اَمْسُ
بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں مگر ایمان
قبول نہ ہوا۔ دیکھو فرعون کے سوا کوئی کافر قوم ایمان لا کر نہ مری جو حکیم اللہ کے منہ سے نکلا
وہ ہی ہوا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
الثَّمَرَاتِ۔ (سورہ بقرہ: ۱۲۶)

جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنادے اور یہاں کے
باشندوں کو طرح طرح کے پھل دے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ۔ (سورہ بقرہ: ۱۲۸)

ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت فرمانبردار رکھ۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ الْآيَةِ

(سورہ بقرہ: ۱۲۹)

اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت میں وہ رسول آخری بھیج جو ان پر تیری آیتیں
 تلاوت کرے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ (سورہ ابراہیم: ۳۰)

اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی
نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے رب ہمارے اس لئے کہ نماز قائم
رکھیں تو تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل
کھانے کو دے شائد وہ احسان مانیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حسب ذیل دعاؤں کا ذکر فرمایا۔

(۱) اس جنگل کو شہر بنادے (۲) شہر امن والا (۳) یہاں کے باشندوں کو روزی اور پھل
دے (۴) ہماری اولاد سب کافر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ کچھ مسلمان ضرور رہے۔ (۵) اس مومن
اولاد میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں (۶) لوگوں کے دل اس بہتسی کی طرف مائل فرمادے (۷)
یہ لوگ نماز قائم رکھیں۔

آج بھی دیکھو کہ یہ سات دعائیں کیسی قبول ہوئیں۔ وہاں آج تک مکہ شریف آباد ہے
آپ کی ساری اولاد کافر نہ ہوئی۔ سید صاحب سب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور ﷺ اسی
مومن جماعت میں پیدا ہوئے۔ وہاں باوجودیکہ کھیتی باڑی نہیں مگر رزق اور پھل کی کثرت
ہے ہر جگہ قحط سے لوگ مرتے ہیں مگر وہاں آج تک کوئی قحط سے نہیں مرا مسلمانوں کے دل
مکہ شریف کی طرف کیسے مائل ہیں۔ وہ دن رات دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ذوق و جہ بھی مکہ پر
فدا ہیں۔

نوٹ ضروری۔ حضرت ابراہیم کے منہ سے نکل گیا کہ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بے کھیتی
والا جنگل۔ تاثر تو دیکھو۔ کہ اب تک وہ جگہ رختی ہی ہے۔ کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں یہ ان
کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو رب تعالیٰ نے فرمایا اپنا لڑکا ذبح کر دو۔ عرض کیا بہت
اچھا۔ فرمایا اپنے کو نمرود کی آگ میں ڈال دو۔ عرض کیا بہت اچھا فرمایا۔ اپنے بچے بیوی کو
ویران جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آؤ عرض کیا بہت اچھا۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں؟ جب وہ ر
ب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں تو رب بھی ان کی مانتا ہے۔ جلیل نے کہا۔ خلیل نے مانا۔ غریب نے
ان کی زبان کن کی گنجی ہے۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿١٣٦﴾

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۖ

(سورہ نوح: ۲۶-۲۷)

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑے بیشک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو میرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ جنہیں گے مگر بدکار ناشکر کو۔

سورہ نوح کی ان آخری تین آیتوں میں نوح علیہ السلام کی تین دعائیں ذکر ہوئیں۔ سارے کافروں کو ہلاک کر دے کہ اب ان کی اوماد بھی کافر ہی ہوگی۔ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر۔ اور جو میرے گھر میں پناہ لے لے۔ اسے بھی بخش دے، ان دعاؤں کو رب تعالیٰ نے حرف بحرف قبول فرمایا۔ سارے عالم کے کافر غرق کر دیئے گئے آپ کے ماں باپ کی مغفرت کی گئی اور جس نے کشتی میں پناہ لی۔ اسے بچا لیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے نبوت کی عینک سے ان کی ہونیوالی اولاد تک کا حال معلوم کر لیا کہ وہ کافر ہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی زبانیں کن کی کنجی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام کی جو دعا ارادۃ الہی کے خلاف ہوتی ہے اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خلی نہ چاوے۔ اور یہ ان کی انتہائی عظمت ہوتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غَرَضُ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ

أَنفُسُهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ (سورہ ہود: ۷۶)

اے ایمان والو! اس دعا سے اعراض کرو قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے۔ نہیں لوٹ سکتا۔ لَا تَصْلُحْ عَلٰی أَجْدٍ مِنْهُمْ مَّا تَأْتِي وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہ۔

(سورہ توبہ: ۸۴)

آپ منافقین میں سے کسی پر جو مر جائے نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام نے قوط لوط کے لئے دعا فرمائی۔ لیکن چونکہ ان کی نجات ارادۃ الہی کے خلاف تھی لہذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے نبی ﷺ کو منافق پر جنازہ سے روک

دیا گیا۔ کیونکہ اس نماز میں میت کے لئے دعا بخشش ہوتی ہے اور منافقین کی بخشش ارادۃ الہی کے خلاف ہے۔ لہذا آپ کو اور آپ کے صدقے سے سب کو اس سے منع کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا، قبول ہو تو بھی ان کی عظمت اور اگر ان کی دعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے۔ تو بھی ان کی عظمت ہے ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔

مسئلہ نمبر (۴)

محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے ہیں

اللہ کے پیارے بندے نزدیک دور کی چیز دیکھتے ہیں اور دور کی آہستہ آواز بھی باذن الہی سنتے ہیں قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَنَاكِحَكُمْ لَا يَغْطِيَنَّكُمْ

مَسْكِنُكُمْ وَجُنُودُهُمْ لَا يَسْخَرُونَ ۖ قَالَتْ لَقَدْ جِئْتُمْ

قَوْلَهُنَّ۔ (سورہ نمل: ۱۸-۱۹)

ایک چوٹی بولی کہ اے چوٹیو! اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تو سلیمان اس چوٹی کی آواز سن کر مسکرا کر بنے۔

چوٹی کی آواز نہایت باریک جو ہم کو قریب سے بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے سنی۔ کیونکہ وہ اس وقت چوٹیوں سے کہہ رہی تھی جب آپ کا لشکر بھی اس جنگل میں داخل نہ ہوا تھا اور لشکر تین میل میں تھا۔ تو آپ نے یہ آواز یقیناً تین میل سے زیادہ فاصلہ سے سنی۔ رہا چوٹیوں کا یہ کہنا کہ وہ بے خبری میں کچل دیں۔ اس سے مراد بے علمی نہیں ہے بلکہ ان کا عدل و انصاف بتانا مقصود ہے کہ وہ بے تصور چوٹی کو بھی نہیں مارتے۔ اگر تم کچل گئیں تو اس کی وجہ صرف ان کی بے توجہی ہوگی کہ تمہارا خیال نہ کریں اور تم کچل جاؤ۔

وَلَمَّا فَصَلَ الْغَبَرُ قَالَ أُوْهُهُمْ اِبْنِي لَا جِدْرِ بَحْ يُؤَسِّفُ لَوْلَا

أَنْ تُفَيِّدُون ۖ (سورہ یوسف: ۹۳)

جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک میں یوسف کی

خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔

یعقوب علیہ السلام کھانا میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر سے چلی ہے۔ اور آپ نے خوشبو یہاں سے پالی یہ نبوت کی طاقت ہے۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِلُكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ (سورہ نمل: ۳۰)

اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا آپ کے پلک مارنے سے پہلے۔

آصف شام میں ہیں اور بلقیس کا تخت یمن میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں اور لانے جانے کے بغیر ناممکن ہے معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہی کی نظر۔

وَأُتِيَكُمْ لِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔

(سورہ آل عمران: ۴۹)

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ گھروں کے اندر جو ہو رہا ہے اسے دور سے دیکھ رہی ہے کہ کون کھا رہا ہے اور کیا رکھ رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی قوت نظر۔

إِنَّهُ يَوْمَئِذٍ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَوَدُّهُمْ۔

(سورہ اعراف: ۲۷)

وہ ایللیس اور اس کے قبیلہ تم سب کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔

قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ مِّلْكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ (سورہ سجدہ: ۳)

فرما دو تم سب کو موتی کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

شیطان اور اس کی ذریت کو گمراہ کرنے کے لئے ملک الموت کو جان نکالنے کے لئے یہ طاقت دی کہ عالم کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو انبیاء و اولیاء کو جو رہبر و ہدای ہیں۔ سارے عالم کی خبر ہونا لازم ہے تاکہ دوا کی طاقت بیماری سے کم نہ ہو۔

وَأَذِّنْ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔

(سورہ حج: ۲۷)

اور لوگوں کو حج کا اعلان سن دو وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل اور ہر اونٹنی پر۔

ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں نے سنی۔ جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ نُؤَيِّدُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ (سورہ النعام: ۷۵)

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے تخت الثریٰ سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی تو ہر جگہ ہے اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ (سورہ الفیل: ۱)

کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ (سورہ فجر: ۶)

کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ آپ کے رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

اصحاب فیل کی تباہی نبی ﷺ کی ولادت شریف سے چالیس دن پہلے ہے اور قوم عاد و ثمود پر عذاب آنا حضور کی ولادت شریف سے ہزاروں برس پہلے ہے۔ لیکن ان دونوں قسم کے واقعوں کے لئے رب تعالیٰ نے استفہام انکاری کے طور پر فرمایا۔ اَلَمْ تَرَ کیا آپ نے یہ واقعات نہ دیکھے یعنی دیکھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کی نظر گزشتہ آئندہ سب کو دیکھتی ہے اس لئے حضور ﷺ نے معراج کی رات دوزخ میں مختلف قوموں کو عذاب پاتے دیکھا حالانکہ ان کا عذاب پانا قیامت کے بعد ہو گا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے فرمایا۔

مَنْحَنَ الَّذِي أَمْسَىٰ بِعَيْنِهِ نِيلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْمَنِ إِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۱)

پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں بیشک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی نظر نے اس کے چھپے واقعات اللہ کی ذات صفات، نشانیاں قدرت سب کو دیکھا۔

اعتراض۔۔ یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوت شامہ اگر اتنی تیز تھی کہ مصر کے حالات معلوم کر لے تو چالیس سال تک فراق یوسف میں کیوں روتے رہے ان کے رونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام سے بے خبر تھے۔

جواب۔۔ اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ انبیاء کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں جب چاہتا ہے تب انہیں ادھر متوجہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ادھر متوجہ نہیں فرماتا۔ بے علمی اور بے توجہی کچھ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ عشق الہی میں تھا یوسف علیہ السلام اس کا سبب ظاہری تھے مجاز حقیقت کا بل ہے ورنہ آپ یوسف علیہ السلام کے ہر حال سے واقف تھے خود قرآن کریم نے ان کے کچھ قول ایسے نقل فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے فرماتا ہے۔

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ يٰٓيُسُفُ اذْهَبْ فَاَحْسَبُوا مِن يُّوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْسُوا مِن دُرُوحِ اللَّهِ ۖ (سورہ یوسف: ۸۶-۸۷)

میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بھائی جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ سے ناامید نہ ہو۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهِمْ جَمِيعًا (سورہ یوسف: ۸۳)

قریب ہے کہ اللہ ان تینوں یہود، بنیامین یوسف کو میرے پاس لائے گا۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ برادران یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سراغ لگائی وہ دونوں ایک ہی

جگہ ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں بظاہر یہود اور بنیامین دونوں گئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا تیسرے کون تھے وہ یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔

وَكَذَٰلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَوَافُرِ الْأَحَادِيثِ۔

(سورہ یوسف: ۶)

اے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لئے چنے گا۔ اور تمہارا ہاتھوں کا انجام بتائے گا۔

خود تعبیر دے چکے ہیں کہ تم نبی بنو گے اور علم تعبیر دیئے جاؤ گے اور ابھی تک وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے کہ یہ خواب سچا ہے۔ ضرور ظاہر ہوگا۔

اعتراض۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی بدھ نے کہا۔

أَخْطَأْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَنَّتُكَ مِنْ سَبَائِنَاءِ يُقِينِ

(سورہ نمل: ۲۲)

میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور میں آپ کے پاس سب سے سچی خبر لایا ہوں۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ﴿٢٣﴾

(سورہ نمل: ۲۳)

فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔

اگر آپ ملک بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر یہ تحقیق کیوں فرماتے۔ کہ بدھ سچا ہے یا جھوٹا معلوم ہوا کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے اور بدھ خبردار تھا۔ پتہ لگا کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو سکتا ہے (وہابی و یونہدی)

جواب۔۔ ان آیات میں رب تعالیٰ نے کہیں نہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا۔ بدھ نے بھی آکر یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کی خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے۔ أَخْطَأْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی۔ یعنی نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے

تھے۔ یہ کہاں سے پتہ لگا کہ آپ بے خبر بھی تھے۔ اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا کہ بلقیس کا تخت لاؤ تو آصف نے کہا کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے۔ کہ اس کا تخت کہاں رکھا ہے آپ ہد ہد کو میرے ساتھ بھیجیں۔ وہ راستہ دکھائے تو میں اداوں گانہ کسی سے راستہ پوچھنا پتہ دریافت کیا بلکہ آنا فانا حاضر کر دیا۔ اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا تو لے کیسے آئے۔ جب آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں تو حضرت سلیمان سے کیسے غائب ہو گا مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے۔ بلقیس کے ایمان لانے کا یہ ہی وقت تھا اور ہد ہد کو اس کا سبب بنانا منظور تھا۔ تاکہ پتہ لگے کہ پیغمبروں کے درباری چانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے پہلے آپ نے بلقیس کی خبر نہ دی۔

آپ کا تحقیق فرمانا بے علمی کی دلیل نہیں ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا تو چاہئے کہ وہ بھی بے خبر ہو۔

مسئلہ نمبر (۵)

مردے سنتے ہیں اور محبوبین بعد وفات مدد کرتے ہیں

اس مسئلہ کی تحقیق پہلے بابوں میں ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور زندوں کے حالات دیکھتے ہیں کچھ اجمالی طور سے یہاں عرض کیا جاتا ہے۔

فَاخَذَتْهُمْ الرُّوحُفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي ذَارِجِهِمْ جُثَمِينَ ☆ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ☆ (سورہ اعراف ۷۸-۷۹)

پس پکڑ لیا قوم صاحب کو زلزلے نے تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ اور تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ

لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَى عَلٰی قَوْمٍ كَافِرِينَ ☆ (سورہ اعراف: ۹۳)

تو شعیب نے ان مردے ہوؤں سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت کی تو کیونکر غم کروں کافروں پر۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے ہلاک شدہ قوم پر کھڑے ہو کر ان سے یہ باتیں کیں۔

وَسَنَلِّ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَنۡجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الْوَحْيِ اِلٰهَةً يُعْبَدُوْنَ ☆ (سورہ زمر: ۳۵)

ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے کیا ہم نے رخصت کے سوا اور

خدا تمہارے ہیں جو پوجے جاویں۔

گزشتہ نبی حضور ﷺ کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وفات یافتہ رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے شرک کی اجازت نہ دی تو ان کی امتیں ان پر تہمت لگا کر کہتی ہیں۔ کہ میں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ خاص بزرگوں کو مردے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی سن لیتے ہیں اب بھی کشف قبور کرنے والے مردوں سے سوال کر لیتے ہیں۔ اس لئے نبی ﷺ نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا کہ بولو میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ بے جان مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے اسی لئے ہم نمازوں میں حضور ﷺ کو سلام کرتے ہیں اور کھانا کھانے والے، استنجا کرنے والے سوتے ہوئے کو سلام کرنا منع ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے۔ اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو قبرستان جاتے وقت انہیں سلام نہ کیا جاتا اور نماز میں حضور کو سلام نہ ہوتا۔

ضروری ہدایت۔ زندگی میں لوگوں کی سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ بعض قریب سے سنتے ہیں جیسے عام لوگ اور بعض دور سے بھی سن لیتے ہیں جیسے پیغمبر اور اولیاء

مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے۔ گھنٹی نہیں لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں دور سے نہیں۔ لیکن انبیاء و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ لہذا حضور ﷺ کو ہر جگہ سے سلام عرض کرو۔ مگر دوسرے مردوں کو صرف قبر پر جا کر دور سے نہیں۔

دوسری ہدایت :- اگرچہ مرنے کے بعد روح اپنے مقام پر رہتی ہے لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور رہتا ہے کہ عام مردوں کو قبر پر جا کر پکارا چوے۔ تو سنیں گے مگر اور جگہ سے نہیں۔ جیسے سونے والا آدمی کہ اس کی ایک روح نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے لیکن اگر اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر آواز دو تو سنے گی۔ دوسری جگہ سے نہیں سنتی۔

اعتراض :- حضور ﷺ کو جو نماز وغیرہ میں سلام کیا جاوے اس میں یہ نیت نہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں۔ بلکہ جیسے کسی سے سلام کہلا کر بھیجتے ہیں یا کسی کو خط میں سلام لکھتے ہیں ایسے ہی سلام کیا جائے کیونکہ دور کے آدمی کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں اور پاس والے کا سلام خود حضور سنتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (دہلی)

جواب :- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ تمہارے عقیدے کے یہ بھی خلاف ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہی نہیں اور آیات پیش کرتے ہو اگر حضور انور ﷺ نے قبر انور میں سے سن لیا۔ تو تمہارے قول کے خلاف ہو گیا دوسرے یہ کہ جب کسی کے ہاتھ سلام کہہ کر بھیجتے ہیں تو اسے خطاب کر کے السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ جانے والے کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دینا ہم لوگ نماز وغیرہ میں حضور ﷺ کو خط تو لکھتے نہیں۔ تمہارے قول کے مطابق فرشتوں سے کہلا کر بھیجتے ہیں تو اس صورت میں یہ نہ کہا جاتا کہ اے نبی تم پر سلام ہو بلکہ یوں کہا جاتا چاہئے کہ اے فرشتو حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ خطاب فرشتوں سے ہونا چاہئے تھا تیسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دور والے کا سلام نہیں سنتے صرف یہ ہے کہ دور والے کا سلام ملنا کہ پیش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ملنا کہ بھی پیش کرتے ہوں اور سرکار خود بھی سنتے ہوں جیسے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں تو خدا کی ان کے اعمال خود نہیں جانتا ضرور جانتا ہے مگر پیش بھی ہوتی ہے۔

اعتراض :- مردے نہیں سنتے قرآن کریم فرما رہا ہے۔

وَمَا آتَتْ بِمَنْعٍ عَنْ لِي الْقُبُورِ۔ (سورہ فاطر: ۲۲)
تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّوْتِ الدُّعَاءِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
وَمَا آتَتْ بِهَلْذِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ۔ (سورہ نمل: ۸۰-۸۱)

پس تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار۔ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔

ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔

جواب :- اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ تم بھی نبی ﷺ کے سننے کے قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جاوے وہ سرکار سن لیتے ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے خلاف ہو۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے حالانکہ حضور ﷺ کی برکت سے ہزاروں اندھے ہدایت پر آگئے تیسرے یہ کہ یہاں قبر والوں اور مردوں، اندھوں اور بہروں سے مراد وہ کفار ہیں جن پر مہر ہو چکی جن کے ایمان کی توقع نہیں۔ اسے خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمہاری پیش کردہ انہی آیات کے آخر میں یہ ہے۔

إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ (سورہ نمل: ۸۱)
تم اس کو سنا تے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاویں اور وہ مسلمان ہوں۔

یہ سورہ نمل اور سورہ روم میں دونوں جگہ ہے اگر وہاں اندھے، بہرے، مردے سے مراد یہ اندھے اور مردے ہوتے تو ان کے مقابل ایمان اور اسلام کا ذکر کیوں ہوتا۔ پتہ لگا کہ اس سے دل کے مردے، دل کے اندھے مراد ہیں انہیں مردہ، بہرہ اس لئے فرمایا کہ جیسے مردے پکار سے نفع اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں نیز قرآن کریم کافروں کے بارے میں فرماتا ہے۔

صُمُّ بُكْمٌ عُمْى لَهُمْ لَا يُزْجَعُونَ۔ (سورہ بقرہ: ۱۸)

یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ پس وہ نہ لوٹیں گے۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يُمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَذَمْن

مَنْ لَمْ يَلِدْ فِي الطُّلَمِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْكَهْرِبِ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ (سورہ انعام: ۱۳۰)

اور کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لئے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا ہو گا جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں۔

اس آیت میں مردے سے مراد کافر، زندگی سے مراد ہدایت، اندھیروں سے مراد کفر، روشنی سے مراد ایمان ہے یہ آیت تمہاری پیش کردہ آیات کی تفسیر ہے۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَطْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلَهُ ﴿١٣١﴾ (سورہ بنی اسرائیل: ۱۳۱)

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔ اس میں بھی اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے نہ کہ آنکھ کا اندھا، بہر حال جن آیتوں میں اندھوں، مردوں، بہروں کے نہ سننے نہ ہدایت پانے کا ذکر ہے۔ وہاں کفار مراد ہیں بلکہ مردے مد بھی کرتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُوهُ- (سورہ آل عمران: ۸۱)

اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول تشریف لادیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حال تک وہ پیغمبر آپ کے زمانہ میں وفات پا چکے تو پتہ لگا۔ کہ وہ حضرات بعد وفات حضور ﷺ پر ایمان بھی لائے اور روحانی مدد بھی کی۔ چنانچہ سب نبیوں نے حضور ﷺ کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی۔ یہ اس ایمان کا ثبوت ہوا حج واداع میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام

والوں کی مدد کی کہ پچاس غمزدوں کی پانچ کراویں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری مدد کے لئے آئیں گے۔ اموات کی مدد ثابت ہوئی۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرََ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا- (سورہ نساء: ۶۴)

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے پاس آجاویں پھر خدا سے مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کیلئے دعا و مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی مدد سے توبہ قبول ہوتی ہے اور یہ مدد زندگی سے خاص نہیں بلکہ قیامت تک یہ حکم ہے جنی بعد وفات بھی ہر توبہ حضور ﷺ ہی کی مدد سے قبول ہوگی بعد وفات مدد ثابت ہوئی۔ اسی لئے آج بھی حانیوں کو حکم ہے کہ مدینہ منورہ میں سلام پڑھتے وقت یہ آیت پڑھ لیں کریں۔ اگر یہ آیت فقط زندگی کے لئے تھی تو اب وہاں حاضری کا اور اس آیت کے پڑھنے کا حکم کیوں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ- (سورہ انبیاء: ۱۰۷)

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لئے رحمت۔ اور حضور ﷺ تمام جہانوں کی رحمت ہیں۔ اور حضور ﷺ کی وفات کے بعد بھی جہان تو رہے گا اگر آپ کی مدد اب بھی باقی نہ ہو۔ تو عالم رحمت سے خالی ہو گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا- (سورہ سبأ: ۲۸)

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اس لہذا میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور ﷺ کی وفات کے بعد آئے اور آپ کی یہ مدد تاقیامت جاری ہے۔

وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ- (سورہ بقرہ: ۸۹)

اور یہ بنی اسرائیلی کافروں کے مقابلہ میں اسی رسول کے ذریعہ سے فتح کی دعا کرتے تھے پھر جب وہ جانا ہوا رسول ان کے پاس آیا تو یہ ان کا انکار کر بیٹھے۔

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ آپ کے نام کی مدد سے دعا کیں کرتے۔ اور فتح حاصل کرتے تھے۔ جب حضور ﷺ کی مدد دنیا میں آنے سے پہلے مثل حال تھی تو بعد بھی رہے گی۔ اسی لئے آج بھی حضور کے نام کا کلمہ مسلمان بناتا ہے۔ ورنہ شریف سے آفات دور ہوتی ہیں حضور ﷺ کے تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات سے بنی اسرائیلی جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے یہ سب بعد وفات کی مدد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ اب بھی حیات حقیقی زندہ ہیں۔ ایک آن کے لئے موت طاری ہوئی اور پھر دائمی زندگی عطا فرمادی گئی قرآن کریم تو شہیدوں کی زندگی کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔ حضور ﷺ کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ زندوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم ہے، حافظ ہے، قاضی ہے اور مردوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم تھا، حافظ تھا۔ زندوں کے لئے ”ہے“ اور مردوں کے لئے ”تھا“ استعمال ہوتا ہے نبی کا کلمہ جو صحابہ کرام آپ کی زندگی میں پڑھتے تھے وہی کلمہ قیامت تک پڑھا جاوے گا۔ کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ المذنبین، رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اور ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کلمہ بدل جانا چاہئے تھا ہم کلمہ یوں پڑھتے۔ کہ ”حضور اللہ کے رسول تھے“ جب آپ کا کلمہ نہ بدلا تو معلوم ہوا کہ آپ کا حال بھی نہ بدلا لہذا آپ اپنی زندگی شریف کی طرح ہی سب کی مدد فرماتے ہیں۔ ہاں اس زندگی کا ہم کو حس نہیں۔

مسئلہ نمبر (۶)

یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا

جس تاریخ یا جس دن کبھی کوئی نعمت آئی ہو تا قیامت وہ تاریخ معظم ہو جاتی ہے اس تاریخ میں یادگاریں منانا، خوشیاں منانا، خوشی میں عبادتیں کرنا حکم قرآن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - (سورہ بقرہ: ۱۸۵)

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيُّوْا بَيْنَ الْغُلَبِ شَهْرٍ - (سورہ قدر: ۱-۲-۳)

چونکہ ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو ہزار ماہ سے افضل ہو گئی۔ اور ماہ رمضان باقی مہینوں سے بہتر ہو گیا اور اس کا نام قرآن میں آیا اس کے سوا کسی مہینہ کا نام قرآن میں نہ آیا۔ محض اس لئے کہ یہ مہینہ اور یہ رات قرآن کے نزول کا وقت ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ اتر چکا مگر ان کی یہ عظمت ہمیشہ کے لئے ہو گئی۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - (سورہ شعی: ۸)

اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

قُلْ بِمِثْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ هَذَا لِكَيْ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَخْمُغُونَ ☆ (سورہ یونس ۵۸)

فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ وہ ان کی دھن دولت سے بہتر ہے۔

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ جن دنوں میں ان پر نعمتیں اتریں۔

چونکہ اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ -

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لئے اگلوں بچپلوں کی عید ہو اور یہ تیری طرف سے نشانی ہو۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو انعامات کی تاریخیں یاد دلانے رہو اور ان کی یادگاریں قائم کرو اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پیچھے سارے عیسائیوں کے لئے عید قرار دیا۔ لہذا

میلاد شریف، گیارہویں شریف، بزرگوں کے عرس، فاتحہ، چالیسواں، تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (سورہ مائدہ ۷۰)

اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔

اعتراض:- مسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ کسی دن کی تعیین منع ہے۔ چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ لہذا منع ہے (وہابی)

جواب:- اس کا جواب اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کسی ایسی تاریخ میں آجائے جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو۔ یعنی اگر کسی کی عادت بارہویں کے روزے کی ہے اور جمعہ بارہویں کو آگیا تو رکھ لے نیز فرماتے ہیں نبی ﷺ کہ صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھے۔ بلکہ آگے پیچھے ایک دن اور بھی مائے۔ معلوم ہوا کہ مقرر کرنا منع نہیں۔ بلکہ جمعہ کے روزہ کی ممانعت ہے۔ ممانعت کی وجہ کچھ اور ہے کیا وجہ ہے کہ اس کے متعلق علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور عید کو روزہ منع ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا روزہ منع ہے یعنی یہ مشابہ عید کے ہے دوسرے یہ کہ جمعہ کا دن کام کاج کا ہے۔ غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا جمعہ کی تیاری کرنا، خطبہ سننا، نماز جمعہ پڑھنا۔ ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف ہو۔ لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے جیسے حاجی کو نویں تاریخ بقر عید کا روزہ اور حاجی کو بقر عید کی نماز مکروہ ہے اس لئے کہ وہ دن اس کے کام کے ہیں۔ روزے سے اس کے کاموں میں حرج ہو گا تیسرے یہ کہ صرف جمعہ کے روزے میں یہود سے مشابہت ہے۔ کہ وہ صرف ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں تم اگر جمعہ کا روزہ رکھو تو آگے پیچھے ایک دن اور ملاو۔ تاکہ مشابہت نہ رہے چوتھے یہ کہ خود نبی ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ دو شنبہ کا روزہ کیسا ہے۔ فرمایا کہ اسی دن ہماری ولادت ہے اسی دن نزول وحی کی ابتداء ہوئی۔ لہذا روزہ رکھو، اور خود نبی ﷺ نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔

اگر یادگاریں منانا برا ہوتا تو یہ یادگاریں کیوں منائی جاتیں۔

اعتراض:- چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی کرتے ہیں لہذا یہ منع ہے۔

جواب:- قاعدہ غلط ہے کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی۔ نکاح سنت ہے مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا دیں تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر (۷)

بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے

جس جگہ کوئی ولی رہتے ہوں یا رہے ہوں یا کبھی بیٹھے ہوں وہ جگہ حرمت والی ہے وہاں عبادت اور دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اس کی تعظیم کرو دعا مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَغَدَا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ (سورہ بقرہ: ۵۸)

اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو تم اس بستی میں پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک خوب کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکو والوں کو زیادہ دیں گے۔

اس آیت میں بتایا گیا کہ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور گناہ کی معافی چاہو۔ بیت المقدس نبیوں کی بستی ہے اس کی تعظیم کرائی گئی کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔

وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا۔ (سورہ آل عمران ۹۷)

جو اس مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَنْتَحِطُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَبِائِطِلَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۹۷﴾ (سورہ علقبوت ۹۷)

کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرم شریف کو امن والا بنایا اور ان کے آس پاس کے لوگ اچک لئے جاتے ہیں کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔

ان آجوں سے پتہ لگا۔ کہ حضرت خلیل اللہ کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شہر ہے۔ بہت حرمت والا اور عظمت والا ہے۔

هَذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبِّهٖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ (سورہ آل عمران: ۳۸)

وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعا مانگی عرض کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے ستمری اولاد دے بیشک تو دعا کا سننے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ عَلَمُوا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّحِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

(سورہ ہف: ۲)

اور جو اس معاملہ پر غالب آئے وہ بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی۔ تاکہ قرب ولی کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو اور مسلمانوں نے اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنائی۔ تاکہ ان کی برکت سے زیادہ قبول ہو کرے۔

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ۔ (سورہ بلد: ۲)

وَالَّتِيْنَ وَالرَّيْثُوْنَ وَطُوًى مَّيْمُنٌ وَهٰذَا الْاَمِيْنُ ☆

(سورہ تین: ۱-۳)

میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

قسم ہے انجیر کی زیتون اور طور سینا پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر کی۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ ایسی حرمت والی ہو جاتی ہے کہ اس کی رب قسم فرماتا ہے۔

ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بزرگوں کے چلے جہاں انہوں نے عبادت کی وہاں چاکر نماز پڑھنا، دعا کرنا، اس جگہ کی تعظیم کرنا باعث ثواب ہے اسی لئے مدینہ منورہ میں ایک

عبادت کا ثواب پچاس ہزار ہے اور مکہ مکرمہ میں ایک عبادت کا ثواب ایک لاکھ۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ جگہ اللہ کے پیاروں کی ہے ریل اگرچہ مساوی لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے اللہ کے بندوں کی جگہ رحمت خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ نمبر (۸)

سچے مذہب کی پہچان

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے اور ہر ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ سچا مذہب کون ہے وہ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ☆

(سورہ توبہ: ۱۱۹)

اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(سورہ فاتحہ: ۵-۶)

ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَٰدِهِمْ أَقْتَدِهْ۔ (سورہ النعام: ۹۰)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ابْنُكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ۔

(سورہ بقرہ: ۱۱۳)

اور دے یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داؤد ابراہیم

اسماعیل اسحاق کے معبودوں کو پوجیں گے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ (سورہ احزاب: ۲۱)

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھی پیروی ہے۔

قُلْ بَلَّ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ (سورہ بقرہ: ۱۳۵)

فرما دے بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُؤْتِهِ مَا يَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

(سورہ نساء، ۱۱۵)

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ حق اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ (سورہ بقرہ، ۱۴۳)

اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تم پر گنہگار نہ ہو۔

ان مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ سچے مذہب کی پہچانیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مذہب میں سچے لوگ یعنی اولیاء اللہ، صالحین، علماء ربانی ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ عام مومنین کا مذہب ہو۔ چھوٹے چھوٹے فرقے جن میں اولیاء صالحین نہیں وہ غلط راستے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر حدیث ہے۔ اَتَّبِعُوا السُّوَادَ الْأَعْظَمَ۔ بڑے گردہ کی پیروی کرو یعنی حضور ﷺ کے زمانہ سے اب تک جس مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں۔ وہ قبول کرو۔ یہ دونوں علامتیں آج صرف مذہب اہل سنت میں پائی جاتی ہیں، قادیانی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی میں نہ اولیاء اللہ تھے، نہ ہیں۔ تمام چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی سنی مذہب میں گزرے ہیں۔ اور اسی مذہب میں آج ہیں نیز حضور ﷺ کی تعظیم، ان سے حاجتیں، گنا حضور ﷺ کو علم غیب ماننا وغیرہ تمام چیزیں عام مسلمانوں کا مذہب رہا اور ہے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ کرو۔

لیطفہ:- ہر قوم کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو۔ قوموں کے موجودہ نام تاریخی نام ہیں ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

مرزائی:- اس فرقہ کی پیدائش مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت سے ہے۔ یعنی بارہویں صدی کی پیدوار ہے۔ اس جماعت کی عمر سو برس ہے۔

چکڑالوی:- اس فرقے کی پیدائش عبداللہ چکڑالوی پنجابی کے وقت سے ہوئی یعنی اس کی عمر ایک سو پندرہ سال ہے۔

اشنا عشری شیعہ:- اس فرقہ کی پیدائش بارہ اماموں کے وقت سے ہوئی۔ کیونکہ اشنا عشر کے معنی ہیں بارہ امام۔ جب بارہ امام پیدا ہوئے تو یہ فرقہ ظہور میں آیا۔ اس لئے اس کی عمر تقریباً گیارہ سو برس ہے یعنی حضور انور ﷺ سے تین سو سال بعد میں ہوا۔

خیال رہے۔ کہ ان شیعہ عقیدہ میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ جو قرآن لے کر چھپ گئے ہیں قریب قیامت آئیں گے۔

وہابی:- خواہ دیوبندی ہوں یا غیر مقلد اس فرقے کی پیدوار عبدالوہاب نجدی کے وقت میں ہوئی لہذا اس کی عمر ایک سو پچھتر سال ہے۔ یعنی گیارہویں صدی میں پیدا ہوا۔

بابی- بہائی:- ان دونوں فرقوں کی پیدوار بہاء اللہ اور عبداللہ باب کے زمانہ میں ہوئی۔ ان کی عمر سو برس سے بھی کم ہے۔

اہلسنت والجماعت:- جب سے سنت رسول اللہ ﷺ دنیا میں آئی۔ تب سے یہ مذہب آیا یعنی جو عمر سنت رسول ﷺ ہے وہی اس مذہب کی ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی عام جماعت کا یہی مذہب ہے لہذا اس فرقے کا نام ہوا اہلسنت والجماعت سنت رسول اور جماعت مسلمین والا فرقہ۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ہی فرقہ حق ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ سب کرتے ہیں۔ حدیثیں سب دبائے پھرتے ہیں۔ اور علماء سارے فرقوں میں ہیں مگر صادقین یعنی اولیاء کاملین، حضور غوث پاک، خواجہ اجیر، خواجہ بہاء الدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی گزشتہ اولیاء اللہ اور موجودہ اولیاء کرام تونسہ شریف، سیال شریف، گولڑہ شریف، علی پور شریف، بنالہ شریف وغیرہ تمام آستانہ والے اسی مذہب پر ہیں۔ لہذا ان آیات نے صاف طور پر بتایا کہ یہ ہی مذہب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رکھے اور اسی پر ختم کرے۔ آمین

مسئلہ نمبر (۹)

دم درود کرنا، پڑھ کر پھونکنا

بعض لوگ صوفیاء کرام کے تعویذ، دم، جھاڑ، پھونک کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کھانے کمانے کے ڈھنگ ہیں قرآن میں اس کا ثبوت نہیں۔ بلکہ جو ہوا پیٹ میں سے نکلتی ہے وہ گرم اور بیماری والی ہوتی ہے۔ وہ پھونک بیمار کرے گی۔ شفا نہ دے گی۔ مگر یہ خیال قرآن کے خلاف ہے۔

قرآن کریم نے دم کرنے اور پھونکنے کی تاثیر کا اعلان فرمایا ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿۲۹﴾

(سورہ حجر: ۲۹)

رب تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جب میں آدم کے جسم کو ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو ان کے لئے سجدے میں گر جانا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے روح پھونک کر آدم علیہ السلام کو زندگی بخشی۔ رب تعالیٰ کا پھونکنا وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ مگر لفظ پھونکنے کا استعمال فرمایا گیا۔ بلکہ جان کو روح اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ پھونکی ہوئی ہوتی ہے۔ روح کے معنی ہوا، پھونک ہیں۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكَتَبْنَا مِنَ الْقَلَمِینِ ﴿۱۲﴾

(سورہ تحریم: ۱۲)

اللہ بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کا جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں ہوئی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل نے گریبان میں دم کیا۔ جس سے آپ

حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لئے آپ کا لقب روح اللہ بھی ہے اور نکتہ اللہ بھی یعنی اللہ کا دم یا اللہ کا کلمہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر دم کیا۔ جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

أَبْنَىٰ أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا

بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئِ الْأَنْعَمَ وَالْأَنْثَىٰ وَأَخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

(سورہ آل عمران: ۲۹)

فرمایا عیسیٰ نے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لئے پرندے کی صورت۔ پھر اس میں

دم کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور کوڑھی اندھے کو اچھا کرتا

ہوں اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مردے زندہ کرتے تھے

کوڑھی اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے۔ یہاں بھی دم سے ہی یہ فیض دیئے گئے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

(سورہ زمر: ۶۸)

اور پھر پھونکا جائے گا صور میں تو بہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿۱۸﴾

جس دن پھونکا جاوے گا صور میں پس آؤ گے تم فوج درج فوج۔

معلوم ہوا قیامت کے دن صور میں پھونکا جاوے گا۔ جس سے مردے زندہ ہوں گے۔

غرضیکہ ابتداء انتہا اور ہمیشہ فیض دم سے ہوا اور ہوتا ہے اور ہو گا اسی لئے آج بھی صوفیا

قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ خود نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام پیاروں پر قرآن شریف

پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ کیونکہ جیسے پھولوں سے چھو کر ہوا میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اسی

جس زبان سے قرآن شریف پڑھا گیا ہو اس سے چھو کر جو ہوا توے گی وہ شفا دے گی۔ اسی

طرح تبرکات سے شفا ملتی ہے جیسا کہ اسی باب کے شروع میں آیات سے ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ نمبر (۱۰)

سارے صحابہ برحق ہیں

قرآن کریم صحابہ کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الْكِتَابُ لِارْتِيبٍ فِيهِ۔ (سورہ بقرہ: ۲۰۱)

وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) شک کی جگہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ کہ قرآن میں کوئی شک و تردید نہیں۔ شک کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو بھیجنے والا غلطی کرے یا لانے والا غلطی کرے یا جس کے پاس آیا ہو وہ غلطی کرے یا جنہوں نے اس سے سن کر لوگوں کو پہنچایا انہوں نے دیانت سے کام نہ لیا ہو۔ اگر ان چاروں درجوں میں کلام محفوظ ہے تو واقعی شک و شبہ کے لائق نہیں۔ قرآن شریف کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ۔ لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، لینے والے حضور ﷺ اور حضور سے لے کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ عنہم، جمعین) اگر قرآن شریف اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام، نبی ﷺ تک تو محفوظ رہے لیکن صحابہ کرام سچے نہ ہوں اور ان کے ذریعہ قرآن ہم کو پہنچے تو یقیناً قرآن میں شک پیدا ہو گیا۔ کیونکہ فاسق کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ سَاءَ مَا يَكُونُ لِقَوْمٍ إِذْ يُخْرَجُونَ مِنْ دَارِهِمْ يَوْمَئِذٍ۔ (سورہ بقرہ: ۲-۳)

ہڈی ہڈی مٹھتے مٹھتے ایمان والے (آیت) (سورہ بقرہ ۲-۳)

قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

یعنی اے کافرو! جن پر ہیز گاروں یعنی جماعت صحابہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ انہیں قرآن نے ہی ہدایت دی اور یہ لوگ قرآن ہی کی ہدایت سے ایسے اعلیٰ متقی بنے ہیں قرآن کریم نے ہی ان کی کاپی لپیٹ دی اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھو۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان و تقویٰ کو اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ اگر وہ ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعوے بلا دلیل رہ گیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

أَوْفَوْا نَصْرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَثِيرٌ ﴿سورہ انفال: ۷۴﴾

اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

جنہوں نے رسول کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ وہ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لئے

بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

اس آیت میں صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کا نام لے کر انہیں سچا مومن، متقی اور

مغفور فرمایا گیا۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

يَسْتَعِينُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَوْفُوا نَصْرًا لِلَّهِ وَالَّذِينَ

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿سورہ حشر: ۸﴾

ان فقیر ہجرت والوں کے لئے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل

اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں وہ سچے ہیں۔

اس آیت میں تمام مہاجر صحابہ کو نام دیتے ہیں کہ سچا کہا گیا ہے یعنی یہ ایمان میں سچے، اعمال

میں سچے، و اقوال کے سچے ہیں۔

وَالَّذِينَ نَسُوا الدِّينَ إِذَا رُفِعُوا مِنَ الْمَقَابِرِ كَانُوا بِمَوَاقِعِ

الْحَرْبِ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿سورہ بقرہ: ۲۱۷﴾

انہیں اللہ نے فراموش کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

ہم کو نصرت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ ان کے لئے

عذاب ہے۔ انہیں اللہ نے فراموش کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

ہم کو نصرت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ ان کے لئے عذاب ہے۔ انہیں اللہ نے فراموش کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

ہم کو نصرت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ ان کے لئے عذاب ہے۔ انہیں اللہ نے فراموش کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

ہم کو نصرت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ ان کے لئے عذاب ہے۔ انہیں اللہ نے فراموش کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

ہم کو نصرت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ ان کے لئے عذاب ہے۔ انہیں اللہ نے فراموش کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

ہم کو نصرت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ ان کے لئے عذاب ہے۔ انہیں اللہ نے فراموش کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ

مہاجرین و انصار سچے اور کامیاب ہیں۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن انْفَقَ مِنْ قُلِّ الْفَتْحِ وَقَاتِلًا أُولَٰئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكَلَّا
وَعَدَ اللَّهُ الْخَسَنَىٰ - (سورہ حدید: ۱۰)

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں ان
سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا
وعدہ فرما چکا ہے۔

اس آیت نے بتایا کہ سارے صحابہ سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمالیا ہے۔ لیکن وہ
خلفاء راشدین جو فتح مکہ سے پہلے حضور ﷺ کے جان نثار رہے وہ بہت بڑے درجہ والے
ہیں۔ ان کے درجہ تک کسی کے وہم و گمان کی رسائی نہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو
قلیل یعنی تھوڑا فرمایا اور اتنے بڑے عرش کو عظیم یعنی بڑا فرمایا۔ لیکن ان خلفاء راشدین کے
درجہ کو چھوٹا نہ کہا۔ بڑا فرمایا بلکہ اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

وَسَبِّحْهَا التَّائِقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَخِيذٍ عِنْدَهُ مِنْ
مَنْعَةٍ تُخْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ -
(سورہ لیل: ۱۷-۲۱)

اور دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے
تاکہ ستر ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاوے صرف اپنے
رب کی رضا چاہتا ہے اور بیشک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھاری قیمت دے کر خرید اور آزاد کیا کفر نے حیرت سے کہا کہ
شاید حضرت بلال کا آپ پر کوئی احسان ہوگا۔ جس کا بدلہ ادا کرنے کے لئے آپ نے اتنی بڑی
قیمت سے خرید کر آزاد کیا۔ ان کفار کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی اس میں صدیق اکبر رضی
اللہ عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے۔

ان کا دوزخ سے بہت دور رہنا۔ ان کا سب سے بڑا متقی ہونا۔ یعنی اتنی ان کا بے مثل خلی

ہونا۔ ان کے اعمال طیبہ طاہرہ کا ریا سے پاک ہونا خاص رب کے لئے ہونا اور جنت میں
انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملنا جس سے وہ راضی ہو جاویں۔

لطیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ -
آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاویں گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
عنہ کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ - عنقریب صدیق راضی ہو جاویں گے معلوم ہوا کہ
آپ کو نبی ﷺ سے بہت ہی قرب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

(سورہ انفال: ۶۴)

اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کی پیروی کرنے والے یہ مومن کافی ہیں۔
یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ
آپ کو اللہ کافی ہے اور علم اسباب میں عمر کافی ہیں۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الآیہ)

(سورہ فتح: ۲۹)

جو صحابہ ان نبی کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت آپس میں نرم ہیں۔

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهَا فِي الْأَنْجِيلِ كَمَنْ يَخْرُجُ (آیہ)

(سورہ فتح: ۲۹)

إِلَىٰ أَنْ قَالَ لِيُؤْيِيَهُمْ مِنْهُمْ كُفَرًا (سورہ فتح: ۲۹)

یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال توریت و انجیل میں اس کھیت سے دی گئی ہے
جس نے اپنے پٹھان کا ایسا تک کہ فرمایا تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب (ﷺ) تمہارے صحابہ کے نام کے ٹکے ہم
نے توریت و انجیل میں بجا دیے وہ تو میری ہری بھری بھیتی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر میں تو خوش
ہو تا ہوں اور میرے دشمن رنجی جتے ہیں۔

لطیفہ:- قرآن کریم نے بعض لوگوں پر صاف صاف فتویٰ کفر دیا۔ ایک تو نبی کی توہین
کرنے والے اور دوسرے صحابہ کے دشمن۔ صحابہ کرام کے دشمنوں پر رب تعالیٰ نے کفر کا

فتویٰ دیا کسی اور سے نہ دلویا۔

ثَانِيَانِ اِذْمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ۖ

(سورہ توبہ: ۴۰)

ابو بکر دو میں کے دوسرے ہیں جبکہ وہ غار میں ہیں جب فرماتے تھے رسول اپنے ساتھی سے غم نہ کر۔

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اتری۔ اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب غار میں یہ کولے کر بیٹھے اور مار سے اپنے کو کٹوا یا۔ اس آیت نے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا صراحتاً اعلان فرمایا۔ ان کی صحابیت ایسی ہی قطعی اور یقینی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی ﷺ کی رسالت۔ کیونکہ جس قرآن نے توحید و رسالت کا صراحتاً اعلان کیا اسی قرآن نے صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا۔ لہذا ان کی صحابیت وعدالت پر ایمان مانا ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان مانا۔ اور ان کی صحابیت کا مگر ایسا ہی ہے دین ہے جیسے توحید و نبوت کا مگر۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْمَاعْلُونَ ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ

(سورہ آل عمران: ۱۳۹)

نہست پڑو تم لوگ نہ ٹھگن ہو اور تم ہی بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو۔

عَنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وُدَّهُمْ الذِّیْ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۖ

(سورہ نور: ۵۵)

اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور جمادے گا ان کے لئے ان کا وہ دین جو ان کے لئے پسند کیا اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

ان دو آیتوں میں مسلمانوں سے دو شرطوں پر چند وعدے کئے گئے ہیں شرطیں ایمان اور تقویٰ کی ہیں۔ ان سے وعدہ ہے (۱) بندگی (۲) خلافت دنیا (۳) خوف کے بعد امن بخشا (۴)

دین کو مضبوط کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بندی بھی دی زمین میں خلافت بھی بخشی۔ امن بھی عطا کیا۔ اور ان کے زمانہ میں دین کو ایسا مضبوط فرمایا کہ آج اس مضبوطی کی وجہ سے اسلام قائم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں شرطیں بھی پوری کیں اور وہ مومن بھی رہے اور پرہیزگار متقی بھی ورنہ انہیں یہ چار نعمتیں نہ دی جاتیں۔

یہ چند آیات بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ان حضرات کے فضائل میں ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ یہ حضرات نبی ﷺ کے کماں کا مظہر ہیں جیسے حضور ﷺ کی ذات رب تعالیٰ کے کماں کا نمونہ ہے۔ جیسے حضور ﷺ کی تنقیص رب تعالیٰ کے کماں کا انکار ہے۔ ایسے ہی ان کا انکار حضور ﷺ کے کماں کا انکار ہے استاد کا زور علمی شاگردوں کی بیادقت سے معصوم ہوتا ہے۔ اگر صف اول کی نماز فاسد ہو تو پچھلی صفوں کی نماز درست نہیں ہو سکتی کیونکہ امام کو دیکھنے والی صف اول ہی ہے اگر انجن کے پیچھے والا ڈبہ انجن سے کٹ کر رہ جائے تو پچھلے ڈبے کبھی سفر نہیں کر سکتے۔ وہ حضرات اسلام کی صف اول ہیں اور ہم آخری صفیں۔ وہ گاڑی کا اگلا ڈبہ ہم پچھلے۔ اگر وہ ایمان سے رہ گئے تو ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟

اعتراض:- ان آیتوں کے نزول کے وقت تو یہ سب مومن تھے۔ مگر حضور کی وفات کے بعد خلافت کا حق چھین کر اور حضور ﷺ کی میراث تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے یہ آیات اس وقت کی ہیں بعد سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں:-

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب ہے اگر خلفاء راشدین کا انجام اچھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے فضائل قرآن شریف میں بیان نہ فرماتا۔ نیز رب تعالیٰ نے ان مذکورہ آیتوں میں خبر دی کہ یہ دوزخ سے بہت دور رہیں گے۔ ہم انہیں اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جاویں گے ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ باتیں انجام بخیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ اگر یہ حضرات ایمان سے پھر گئے ہوتے تو اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ خلیفہ رسول (ﷺ) وہ ہو سکتا ہے جو مومن متقی ہو۔ بلکہ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین

میں جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جان دیدی۔ مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اس وقت بھی وہ جنگ کرتے۔

تیسرے یہ کہ جیسے صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان کی خلافتیں میراث کے طور پر ان کی اولاد کو نہ ملیں۔ بلکہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا وہ خلیفہ ہو گیا اسی طرح نبی ﷺ کی خلافت میں نہ میراث تھی نہ کسی کی ملکیت بلکہ رائے عامہ پر ہی انتخاب ہوا۔

چوتھے یہ کہ پیغمبر کی میراث مال نہیں بلکہ علم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقُ الطَّيْرِ (سورہ نمل: ۱۶) اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے علیہم السلام اور فرمایا کہ ہم کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے مگر وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور مال کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہوئے اسی لئے نبی کی بیویاں بھی حضور ﷺ کی میراث نہ پا سکیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور ﷺ کی میراث تقسیم نہ فرمائی۔

اعتراف:- تم کہتے ہو۔ کہ سارے صحابہ متقی پر ہیزگار ہیں حالانکہ قرآن شریف انہیں فاسق کہہ رہا ہے فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَسِيقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا-

(سورہ حجرات: ۶)

اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔

ولید بن عقبہ صحابی نے آکر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ جس میں ولید صحابی کو فاسق کہا گیا اور فاسق متقی نہیں ہو سکتا۔

جواب:- اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں ان کو فاسق نہ کہا گیا۔ بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیقات کر لیا کرو دوسرے یہ کہ اس خاص وقت میں ان کو فاسق کہنا گناہ مرزد ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں ہاں اس پر قائم نہیں رہتے تو بہ کی توفیق مل جاتی ہے جیسے حضرت ماغر سے زنا ہو گیا۔ مگر بعد میں ایسی

توبہ نصیب ہوئی کہ سبحان اللہ!

مسئلہ نمبر (۱۱)

عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے

سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ مگر اب موجودہ زمانہ میں قادیانیوں نے اس کا انکار کیا ان کی دیکھا دیکھی بعض بھولے جاہل مسلمان بھی اس ظاہری مسئلہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں حالانکہ قرآن شریف اس کا بہت زور شور سے اعلان فرما رہا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِن مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ

(سورہ آل عمران: ۵۹-۶۰)

پیشک عیسیٰ کی کہادت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا کہ ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تم شک والوں میں سے نہ ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تشبیہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایسے ہی آپ بھی۔ جب آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو اے عیسائیو! عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کب ہو سکتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوتی تو انہیں آدم علیہ السلام سے تشبیہ نہ دی جاتی۔

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَلْنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ

وَوَحْمَةً مِنَّا ۚ (سورہ مریم: ۱۰-۲۱)

مریم نے جبریل سے کہا کہ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے تو کسی مرد نے چھوا

بھی نہیں۔ فرمایا ایسے ہی ہو گا تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اور تاکہ بتائیں ہم اس بچہ کو لوگوں کے لئے نشان اور اپنی طرف سے رحمت۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بیٹا ملنے کی خبر پر حیرت کی کہ بغیر مرد کے بیٹا کیسے پیدا ہو گا۔ اور انہیں رب کی طرف سے جواب ملا کہ اس بچہ سے رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے لہذا ایسے ہی بغیر باپ کے ہو گا اگر آپ کی پیدائش معمول کے مطابق تھی تو تعجب کے کیا معنی اور رب تعالیٰ کی نشانی کیسی؟

فَآتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا فَحَمِلَتْهُمَا قَالُوا يُفَرِّمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔

(سورہ مریم: ۲۷)

تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں بولے اے مریم تو نے بہت بڑی بات کی۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا اگر آپ خادمہ والی ہوتیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

فَأَشَارَتْ إِلَيْهٖ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ (سورہ مریم: ۲۹-۳۰) الخ

پھر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ بچہ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویا دی اور آپ نے خود اپنی ماں کی پاک دامنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی اگر آپ کی پیدائش باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا

إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ۔ (سورہ نساء: ۱۷۱)

عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور

رب کی طرف سے ایک روح۔

اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا فرمایا۔ حالانکہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف آپ کا اگر والد ہوتا تو آپ کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہئے

تھی۔ نیز قرآن کریم نے کسی عورت کا نام نہ لیا اور نہ کسی کی پیدائش کا واقعہ اس قدر تفصیل سے بیان فرمایا چونکہ آپ کی پیدائش عجیب طرح صرف ماں سے ہے۔ لہذا ان بی بی کا نام بھی لیا۔ اور واقعہ پیدائش پورے ایک رکوع میں بیان فرمایا نیز انہیں کلمتہ اللہ اور اللہ کی روح فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش ایک کلمہ سے ہے۔ اور آپ کی روح مافوق الاسباب آئی ہے۔

وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۶﴾

(سورہ آل عمران: ۳۶)

عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور بچپن میں اور خاص نیکوں میں ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنا ہے۔ بچپن میں کلام کرنا تو اس لئے معجزہ ہے کہ بچے اتنی عمر میں بولا نہیں کرتے اور بڑھاپے میں کلام کرنا اس لئے معجزہ ہے کہ آپ بڑھاپے سے پہلے آسمان پر گئے اور وہاں سے آکر بوڑھے ہو کر کلام کریں گے۔

ان آیات مذکورہ بالا سے روز روشن کی طرح آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ظاہر ہوا۔ اعتراض:- اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان بلکہ سارے حیوانات کو نطفے سے پیدا فرما دے۔ اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا

بَصِيْرًا ﴿۲﴾ (سورہ دھر: ۲)

پیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔

(سورہ فرقان: ۵۳)

اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۰﴾ (سورہ انبیاء: ۳۰)

اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ (سورۃ فاطر: ۲۳)

اور تم ہر گز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٢٤﴾ (سورۃ بنی اسرائیل: ۲۴)

اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

ان آیتوں سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ تمام انسان اور حیوانات کی پیدائش کا قانون یہ ہے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون میں تبدیلی ناممکن ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ مانی جائے۔ تو ان آیات کے خلاف ہوگا۔

جواب:- اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی، الزامی جواب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ہمارے سروں میں جو نیں، چارپائی میں کھٹل، پیٹ اور زخم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ برسات میں کیڑے پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء خود قانون الہی ہیں یعنی رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی اور ولی پر حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوں۔ تو آپ کا بغیر باپ پیدا ہونا اس معجزے کے قانون کے ماتحت ہے تمہاری پیش کردہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اگر خالق خود کرے تو وہ قادر ہے انسان کی پیدائش نطفے سے ہونا قانون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر نطفے کے ہونا قدرت ہے ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اور قدرت کو بھی۔ رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں ہم پابند ہیں۔

دیکھو قانون یہ ہے کہ آگ جلادے مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا یہ قدرت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ (سورۃ انبیاء: ۶۹)

ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔

اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے جو چاہے کرے اس کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس راستہ پر

چلائے جو اس کے نیک بندوں کا ہے اور اس زمانہ کی ہواؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔

آمین یا رب العالمین

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ آمین
بِرَحْمَتِهِمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

ناظر

احمد یار خاں

۵ ذیقعد ۱۴۱۳ھ یوم دوشنبہ مبارک

”یہ کتاب ۲۲ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ دوشنبہ کو شروع ہو کر ۵
ذیقعد ۱۴۱۳ھ دوشنبہ کو یعنی ایک ماہ بارہ دن میں اختتام کو پہنچی۔ جو
کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے حسن خاتمہ کی دعا
کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ سے مجھے کلمہ طیبہ پر
خاتمہ نصیب کرنے اور مجھ گنہگار کی مغفرت فرمادے۔ اسی لالچ میں
یہ محنت کی ہے۔“

احمد یار خاں

